

В. Р. ЯЗЫКОВИЧ

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

*Допущено Министерством образования
Республики Беларусь в качестве учебного пособия
для студентов учреждений, обеспечивающих получение
высшего образования*

Минск
«ТетраСистемс»
2008

УДК 2(075.8)

ББК 86.2я73

Я41

А в т о р

кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой психологии и педагогики Белорусского государственного аграрного технического университета *В. Р. Языкович*

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра философии Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка; доктор философских наук, профессор кафедры философии Белорусского государственного экономического университета Т. П. Короткая

Языкович, В. Р.

Я41 Религиоведение : учебное пособие / В. Р. Языкович. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с.

ISBN 978-985-470-758-7.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с типовой программой по религиоведению для высших учебных заведений. Издание знакомит с проблематикой теоретического и сравнительно-исторического религиоведения, результатами классических и современных религиоведческих исследований. К каждой главе прилагается список рекомендуемой литературы последних лет издания.

Пособие предназначено для студентов вузов дневной и заочной формы обучения и всех читателей, интересующихся религиоведческой проблематикой.

УДК 2(075.8)

ББК 86.2я73

ISBN 978-985-470-758-7

© Языкович В. Р., 2008

© Оформление. НТООО «ТетраСистемс», 2008

ВВЕДЕНИЕ

Религиоведение является одной из важных гуманитарных дисциплин в современной системе образования. Религия остается одной из наиболее влиятельных форм сознания. По данным статистических обзоров конца XX века 80% населения земного шара идентифицируют себя посредством принадлежности к определенной религиозной традиции.

Актуальность и востребованность религиоведческого знания обусловлена современной социокультурной и мировоззренческой ситуацией, поразительным многообразием религиозно-духовных ценностей, ростом интереса к религиозным традициям, мистике, эзотерике во всем мире, активной деятельностью миссионеров новых религиозных движений, расширяющимся влиянием исторически нетрадиционных для Беларуси конфессий. В современной мультикультурной ситуации идет активное противостояние традиционных религий и модернистских религиозных движений.

Овладение системой религиоведческих знаний должно стать основой для понимания религии как социокультурного явления, создать отчетливое представление о многообразии форм духовной жизни человечества, способствовать личностному мировоззренческому самоопределению.

В предлагаемом учебном пособии проблематика курса выстраивается в контексте сравнительного религиоведения. При этом особое внимание уделяется раскрытию ценностных систем мировых религий, исторически традиционных на Беларуси церкви и конфессий. Без знания основных религиозных традиций человечества невозможно понять становление, представить пути общественного развития, оценить перспективы модернизации мировой и национальной белорусской культуры.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с новым стандартом социально-гуманитарных дисциплин.

Глава 1

ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

1.1. Религиоведение как наука.

1.2. Понятие религии.

1.3. Объект религии.

1.1. Религиоведение как наука

Религиоведение как наука о закономерностях возникновения, истории, развитии, социальной и культурной роли религии сформировалось во второй половине XIX в. Однако интерес к религии проявлялся на всем протяжении развития европейской философии, начиная от эпохи античности.

В ходе развития европейской теоретической мысли оформился специализированный раздел философского знания, получивший название **философия религии**, который представляет собой оригинальный интеллектуальный проект, созданный в рационалистической парадигме. Проблематика природы и причин возникновения религии, сущности Высшей Реальности получила развитие в античных учениях таких мыслителей, как Гераклит, Платон, Аристотель, софисты, Евгемер, Цицерон, Лукреций, Сенека, Марк Аврелий и других.

В средневековой теологической мысли большее значение уделялось проблемам постижения Бога, истолкованию Библии, вопросам соотношения веры и знания.

В философских системах Нового времени философия религии оформляется как самостоятельная область теоретического знания. Многие крупнейшие философы Нового времени (Б. Спиноза, И. Кант, Д. Юм, Ф. Шлейермахер, Г.Ф.В. Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс, С. Кьеркегор, Ф. Ницше) обращались к проблематике источников религиозного знания и веры, религиозного опыта, социальной роли религии и церкви, типологии и исторического развития религий.

Проблематика философии религии остается значимой и в современной культуре. Философия религии развивается на пог-

раниче между религиоведением и собственно философией. Основными проблемами философии религии являются религиозное знание, эпистемология (теория познания) религиозной веры, философская критика или обоснование определенной религиозной позиции, логический анализ религиозного языка, аргументация существования Бога и Его атрибутов, религиозная антропология, свобода воли, природа зла, влияние религии на мораль и другие сферы культуры. К крупным представителям западной философии религии XX в. можно отнести П. Тиллиха, М. Бубера, Р. Свинберна, А.Н. Уайтхеда, Дж. Хика, Ч. Хартсхорна, А. Плантига, Н. Уолтерсторффа и др. Российская философия религии конца XIX в. – первой половины XX в. представлена именами В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, П.А. Флоренского, И.А. Ильина.

Формой критического отношения к религии является **свободомыслие**, утверждающее право человека на свободное от религиозных установок понимание и исследование окружающего мира, стремление к защите достоинства человеческой личности, ее права на счастливую жизнь и свободное развитие. Свободомыслие в отношении религии проявляется в многообразных формах, наиболее важными из которых явились богоборчество, скептицизм, антиклерикализм, индифферентизм, нигилизм, атеизм, которому присуще последовательное непринятие религиозных представлений о мире.

Богоборчество связано с переживанием чувства протеста против Бога, создавшего мир, который представляется несовершенным и несправедливым. Богоборческие настроения часто порождаются осознанием социальной несправедливости, отчаянием, неудовлетворенностью судьбой.

Скептицизм представляет собой сомнение в истинности религии или отдельных ее положений и проявляется в культуре любого периода.

Антиклерикализм является широким идейным течением, направленным против господствующего положения церкви и духовенства в обществе.

Индифферентизм представляет собой безразличное, равнодушное отношение к религии, религиозным идеям и представлениям.

Нигилизм – одна из форм критики, бунт против религии, не связанный с положительными идеалами.

Одной из важных предпосылок становления религиоведения стало развитие методов **социально-гуманитарного познания** в европейской науке второй половины XIX в. На становление религиоведения повлияли достижения в области психологии (В. Вундт, Ж.М. Шарко, Г.С. Холл), сравнительной лингвистики (Ф. Соссюр, М. Мюллер), социологии (О. Конт, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер), герменевтики (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей) и в других областях знания.

Развитие религиоведения находится в сложном соотношении с **теологическим знанием**. Теология является одним из важных интеллектуальных образований, находящимся на пограничье между религией и философией. В широком смысле слова теология понимается как учение о Боге в отношении к миру и человеку. Как и философия, теология создает систематическое учение о бытии. Выражая и обобщая теоретические и доктринальные основы религиозной традиции, теология выступает в качестве ее интеллектуального инструмента, выполняет апологетическую и догматическую функции. Развитие теологической мысли связано с выработкой и применением определенных познавательных и дискурсивных методов. Богословская мысль часто решает герменевтические задачи, направленные на интерпретацию священных текстов, раскрытие смысловых аспектов Писания. Вместе с тем, теология имеет принципиальные разграничения с философией. Становление методологии сравнительно-религиоведческого изучения религий происходило под влиянием теологии, особенно протестантской. Первые центры аналитического исследования религий возникли в лютеранских, реформатских и католических духовных учебных заведениях Голландии, Германии, Швеции, Англии и др.

На всем протяжении развития религиоведения как самостоятельной отрасли знания учеными использовались многообразные исследовательские подходы, применялись различные научные концепции и программы. Одним из ранних направлений религиоведения стала школа антропологического изучения архаичных религий (Э. Тайлор, Дж.Дж. Фрезер, Э. Маретт, Э. Лэнг, Л. Леви-Брюль). Важнейшее значение имело развитие

типологических и феноменологических исследований религии в научных центрах Голландии, Германии, Великобритании. Крупнейшими представителями феноменологии религии конца XIX в. – первой половины XX в. стали К. Тиле, Н. Зедерблом, Р. Отто, Г. ван дер Леу, Ф. Хайлер. Классическая социология религии получила свое развитие в трудах Э. Дюркгейма, М. Вебера, Б. Малиновского, А.Р. Радклифф-Брауна. Становление психологии религии связано с работами У. Джемса, З. Фрейда, К.Г. Юнга, Э. Фромма, Э. Эриксона.

На формирование основных концепций религиоведения XX века оказали влияние такие направления философско-гуманитарной мысли как культурная антропология, аналитическая философия, феноменология, герменевтика, структурализм, психоанализ и постструктурализм. Использование методологии различных направлений социально-гуманитарного знания во многом определило теоретические построения и научные программы современного религиоведения, которое развивается как комплексная научная дисциплина.

Религиоведение XXI в. складывается из следующих относительно самостоятельных областей знания:

1) история религии, рассматривающая исторические и сравнительные аспекты религиозных традиций;

2) психология религии, изучающая влияние религиозных традиций на формирование и жизненные проявления личности, характер межличностных отношений в религиозных группах;

3) социология религии, анализирующая воздействие религиозных сообществ и ценностных систем на социальные процессы;

4) феноменология религии, выявляющая структуру и конкретно-исторические проявления таких универсальных религиозных явлений, как молитва, ритуал, жертвоприношение и др.;

5) антропология религии, изучающая религии как образно-символические системы, раскрывающая влияние религиозных традиций на различные явления и тенденции культуры. Один из классиков современной культурной антропологии, американский ученый Клиффорд Гирц, интерпретировал ритуал, миф и искусство не как отображение социальной структуры, но как отдельные символические системы. Он подходил к культуре как к системе символов и поэтому исследование феноменов

культуры, в том числе и религии, направлено на интерпретацию этих символов.

Разнообразной является методология современного религиоведения, активно развивается его понятийно-категориальный аппарат. Основными исследовательскими подходами в религиоведении являются сравнительно-исторический, феноменологический, психологический, социологический, культурно-антропологический. В религиоведческих исследованиях применяется комплексная, междисциплинарная методология. Так, на соединении методов сравнительно-исторического и феноменологического изучения религии строятся исследовательские программы одной из крупных школ современного религиоведения в Чикагском университете, долгое время возглавлявшейся ученым с мировым именем Мирча Элиаде (1907–1985). Значительные религиоведческие школы существуют в Германии, Великобритании, Голландии, Франции, России и других странах. Каждая из национальных школ религиоведения характеризуется сложившимися традициями, своеобразием методологии и направленности исследований.

1.2. Понятие религии

Религия – одно из сложных понятий, имеющее множество интерпретаций, в которое ученые-религиоведы, философы, богословы вкладывают различные смыслы.

Происхождение современного термина религия связано с латинским словом «*religio*», бытовавшим еще в древнеримской культуре и имевшим значение «благочестие», «набожность», «предмет культа, почитания», «богослужение». Этимологически само слово «*religio*» объясняется как производное от латинского глагола «*religare*», означающего «связывать», «(вос)соединять». Религия – это связь с высшим миром, с абсолютными ценностями, с Богом. Это традиционное объяснение религии восходит к первым Отцам Церкви (Августину Блаженному и Лактанцию).

В современном гуманитарном знании существуют многообразные **интерпретации религии**. К основным можно отнести:

– **ценностную**. Религия рассматривается как высшие и абсолютные ценности, нечто бесконечно превосходящее человека,

то, что человек ставит над собою и выше себя. В стремлении к абсолютным ценностям выражается глубокий, предельный интерес человека;

– **антропологическую**, в которой религия рассматривается как способ реализации высших человеческих качеств и способностей. В истории философской мысли понимание религии часто строилось на основе антропологического принципа. Так, в понимании Л. Фейербаха религиозные представления о Высшем бытии, Боге возникают как проекция (перенесение) свойств и способностей человека и создание представлений об особой реальности;

– **феноменологическую**. В религиозном опыте, мировоззрении и деятельности проявляется совокупность универсальных глубинных качеств и способностей человека;

– **психологическую**. Сущность религии заключается в переживании особого опыта, позволяющего выйти за пределы повседневности. В качестве стержня религии могут рассматриваться трансперсональные состояния, выводящие за пределы осознаваемой личности, погружение в глубины бессознательного;

– **социофункциональную**. Религия рассматривается как инструмент социокультурной консолидации и управления людьми на основе единства верований, признания сакральных ценностей, вовлечения в культовую практику и соответствующие организационные структуры;

– **богословскую**. В рамках богословского подхода религия трактуется как способ связи, восхождения человека к Богу.

Религия обеспечивает единство человека с окружающим миром, способствует достижению гармонии с многообразными проявлениями реальности на основе усвоения определенной системы представлений и ценностей, глубинно-интуитивного понимания сущности бытия, выхода за пределы повседневности. По мнению одного из крупнейших представителей христианской мысли XX в. Пауля Тиллиха, религиозным является то, что затрагивает нас предельным образом, касается самой основы нашей жизни.

Влиянием религии охватываются важнейшие стороны человеческой жизнедеятельности, начиная от внутренних состоя-

ний до форм и способов выражения социальной, политической и экономической активности.

Религия выступает как **фактор осуществления** человека. Религиозное переживание – одна из важных способностей, которая дает возможность выхода за пределы будничности, повседневности. Она выражает и воплощает направленность человека к вечному, абсолютному, совершенному. В религиозном проявлении личности соединяются знание, вера, ценности, интуиция, деятельность. Религия – это **способ преодоления ограниченности человеческого существования**. Она указывает на то, что человеческое бытие абсолютно и безгранично. Через связь с Богом человек духовно и практически овладевает миром. Религия действует как важный **интеллектуальный фактор**, формирует мировоззрение, картину мира как гармоничного и устроенного бытия, это «система ориентаций, вводящих в высший порядок» (Ф. Хайлер). Религия охватывает важнейшие **эмоциональные проявления** человека. Поэтому религиозные чувства выступают важным проявлением гармоничной и целостной личности. Религия является одним из важных **социальных факторов**, она укоренена в человеческой действительности и во многом определяет ценностные измерения социального пространства.

К сущностным аспектам религии относятся:

1. **Трансценденция** – выход за пределы повседневного существования и обычного опыта. Для достижения гармонии с миром человеку важно преодолевать границы обыденной жизни. В религиозном переживании выражается стремление к преодолению ограниченности и конечности человеческого существования.

2. **Сакрализация** – придание особого, священного статуса определенным измерениям реальности. Важным аспектом религиозного миропонимания является выделение существ, предметов, сфер как сверхзначимых, священных, вечных, абсолютных, имеющих предельную ценность, выступающих как сущностное ядро жизни. Сакральные феномены вызывают особое отношение верующих, становятся предметом благоговения, почитания, преклонения.

3. **Символизация** – религиозное миропонимание строится на основе создания образно-символической картины мира, представляющей различные уровни и пространства бытия,

включая особые, таинственные, непостижимые для обычного восприятия измерения. При этом выделяется сакральный центр бытия, абсолютное начало, высшая личность Бога.

4. **Идентификация.** Религия является одной из форм самоопределения человека, могущей дать ответ на вопросы «Кто я?», «Кто мои предки?», «В чем мои корни?».

Определение религии

Существует множество определений религии, раскрывающих ее различные аспекты.

В богословских подходах Бог рассматривается как основополагающая данность религии, которая трактуется как **способ связи человека с Богом.**

В качестве предмета религии может рассматриваться священное – особая реальность, выступающая как сущностное ядро жизни, определяющая судьбу человека. При таком подходе религия понимается как **особый опыт отношения к сакральному.**

Определение религии может иметь ценностный акцент. Она может рассматриваться как **высшие, предельные ценности, предельный интерес** человека, способ «утверждать, сохранять и прославлять свой, наполненный смыслом мир».

Определение религии может быть построено на антропологической основе. Она может трактоваться как **форма проекции**, перенесения человеческих свойств на иной мир, создание представления об особых существах.

Религия может определяться в функциональном плане – как инструмент социокультурной консолидации и управления.

Известный французский социолог Э. Дюркгейм трактовал религию как **систему верований и практических действий, объединяющих людей в единую социальную, культурную и духовную общность.**

1.3. Объект религии

В богословии и религиоведении существует ряд ключевых понятий для обозначения реальности, которая представляет собой объект религии, является предметом устремлений, почи-

тания и благоговения. Основными понятиями, применяемыми для обозначения объекта религии являются Бог, сверхъестественное, сакральное.

Особенное значение для религиозного сознания имеет понятие о Боге. Создание представления о Боге является одной из основных задач теологии. Интерпретацией представлений о Боге занимаются также специалисты в области философии религии. В традициях богословской и философской мысли выработаны два принципиальных подхода к формированию представлений о Боге, обозначаемые как апофатический (отрицающий) и катафатический (утверждающий).

Смысл *апофатического* (отрицающего) подхода заключается в указании на то, что мы не можем что-либо знать или утверждать о Боге. Человеческие понятия описывают реальность земного мира и неприменимы к Высшему бытию. В этом смысле мы ничего не можем сказать о Боге, который является иной реальностью и поэтому непостижим и неопишуем.

Катафатический (утверждающий) подход заключается в создании представления о Боге. В философских и богословских системах выделяются различные свойства Высшего бытия. В традиции православной мысли разработано учение о Боге в Самом Себе, в котором подчеркиваются такие онтологические и духовные свойства Бога как самобытность, неизменяемость, вечность, неизмеримость и всеприсутствие, всеведение, необычайная свобода, все святость, всемогущество, всеправедность, всеблагость. По отношению к миру и человеку Бог является Творцом, Вседержителем и Промыслителем, Спасителем, Судией (наказующим за грехи и милующим за добро).

В современных философских и теологических доктринах, развивающихся в традициях христианской мысли, выделяются такие свойства божественного бытия, как полнота и единичность, совершенная духовность и личное бытие (онтологические атрибуты), несоизмеримость и вседесущность, неизменность и вечность, познание, воление и любовь (сравнительные атрибуты).

Важным аспектом в понимании Бога является Его соотношение с земным, материальным миром. Наряду с трансценденцией, потусторонностью, инаковостью Бога по отношению

к земному бытию утверждается представление о неотъемлемости творения от его Творца, связанности Высшего и земного бытия.

В философии и религиоведении приняты следующие термины для обозначения форм отношения человека к Богу:

– *теизм* – вера в существование абсолютного Бога, который является всемогущей, ничем не ограниченной Личностью, вечно существующей, сотворившей мир и управляющей им;

– *пантеизм* – отождествление Бога и материальной вселенной;

– *панентеизм* – синтез теизма и пантеизма: мир пребывает в Боге;

– *деизм* – представление о Боге как об архитекторе, который создал этот мир, однако не тождественен ему;

– *атеизм* – убежденность в том, что такой сущности, как Бог, не существует;

– *агностицизм* – точка зрения, согласно которой нет убедительных доказательств, позволяющих положительно или отрицательно решить вопрос о существовании Бога.

Идея Бога выполняет важные интеллектуальные функции. «С представлением о божестве связана одна культурная универсалия – это утверждение, что помимо мира и человека имеется третий полюс, скрытое измерение, другой элемент, который получал и получает самые разные имена» (Р. Панникар).

В религиоведении приняты термины «сверхъестественное» и «сакральное», соотносимые с понятием Бог. Под **сверхъестественным** понимается сфера или область бытия, превосходящие естественно-природный и социальный мир. Истоки этого понятия уходят в богословские традиции. **Сакральное** – понятие, введенное для обозначения ядра жизни, концентрированное выражение ее сущностных и смысловых начал.

Вопросы для самопроверки

1. Почему становление религиоведения происходит в европейской науке второй половины XIX в.?

2. Кто из европейских мыслителей Нового времени внес существенный вклад в развитие философии религии?

3. Каково соотношение религиоведческих и богословских подходов к пониманию религии и религиозных феноменов?

4. Чем объясняется интерес протестантских богословов к сравнительно-историческому исследованию религий?
5. Кто относится к классикам религиоведения XX в.?
6. Что изучает феноменология религии?
7. Что является предметом изучения специалистами в области антропологии религии?
8. В чем состоит различие между *функциональной* и *феноменологической* интерпретациями религии?
9. Каковы основные признаки религии? Обязательно ли включать понятие Бог в определение религии?
10. Можно ли дать исчерпывающее определение религии, охватывающее все ее аспекты?
11. Как соотносятся *анофатический* и *катафатический* метод в теологических системах монотеистических религий?
12. Какой смысл вкладывается религиоведами и богословами в понятие «сверхъестественное» и «сакральное»?

Список источников

1. Гегель Г. В. Ф. *Философия религии*: В 2 т. / Г. В. Ф. Гегель. – М., 1975–1977.
2. Кант И. *Религия в пределах только разума* / И. Кант // *Трактаты и письма* / И. Кант. – М., 1980.
3. *Классики мирового религиоведения* / *Антология*. – М., 1996. – Т. 1–2.
4. *Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии*. – М., 1996.
5. Фейербах Л. *Сущность христианства* / Л. Фейербах // *Сочинения* : в 2 т. / Л. Фейербах. — М., 1995. — Т. 2.
6. Франк С. Л. *Непостижимое* / С. Л. Франк // *Сочинения* / С. Л. Франк. – М., 1990.
7. Франкл В. *Человек в поисках смысла* / В. Франкл. – М., 1990.
8. Юнг К. Г. *Архетип и символ* / К. Г. Юнг. – М., 1998.

Список литературы

1. Данилов А. В. *Единство и многообразие религии. Аналитическое религиоведение и теология диалога* / А. В. Данилов. – Мн., 2004.

2. *Джемс В.* Многообразие религиозного опыта / В. Джемс. – СПб., 1992.
3. *Кимелев Ю. А.* Современная западная философия религии / Ю. А. Кимелев. – М., 1989.
4. *Кимелев Ю. А.* Философия религии / Ю. А. Кимелев. – М., 1998.
5. *Мартинетти Дж.* Человек, Бог, Вселенная / Дж. Мартинетти. – Милан; М., 1991.
6. *Митрохин Л. Н.* Понятие религии / Л. Н. Митрохин. – М., 2003.
7. *Наука и богословие. Антропологическая перспектива.* – М., 2004.
8. *Полкинхорн Дж.* Наука и богословие. Введение / Дж. Полкинхорн. – М., 2004.
9. *Современная буржуазная философия и религия.* – М., 1977.
10. *Элиаде М.* Священное и мирское / М. Элиаде. – М., 1994.

Глава 2

РЕЛИГИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

2.1. Структура религии.

2.2. Функции религии.

2.3. Религия в системе культуры.

2.4. Типология религий.

Религия участвует во многих измерениях общественной жизни. Она выступает в качестве фактора интеграции, единения человека и мира, восполняет несовершенство социального бытия, способствует развитию самосознания и проявлению экзистенциального опыта человека. Религия оказывает существенное регулятивное воздействие на поведение индивида и социальных групп, способствует духовной и социальной консолидации общества. Религия тесно переплетена с другими формами социальной регуляции, ценностями, идеалами, обычаями, табу, традициями, моральными и правовыми нормами.

2.1. Структура религии

Религия представляет собой сложную систему взаимодействующих элементов. Структура любой религиозной системы включает религиозное сознание, религиозную деятельность, организационные структуры.

Религиозное сознание

Религиозное сознание включает в себя представления, учения, верования, доктрины и другие компоненты. Ключевой феномен религиозного сознания – **вера**, представляющая собой познавательную способность и психологическое явление. К основным характеристикам веры можно отнести базисность, она является изначально присущим человеку свойством. Как базисное доверие к Богу, миру, жизни вообще, вера не зависит от рационально-логических обоснований. Являясь фундамен-

тальным качеством, вера каждого человека является уникальной, ей свойственна динамичность, она развивается, возрастает или угасает. Вера движет человеком, зачастую в ней воплощаются основные ценности и устремления индивида. Вера является манифестацией человеческой свободы.

Религиозная картина мира описывается посредством особого языка. Определяющее значение приобретают образно-символические формы передачи тайны Высшего Бытия. Поэтому религиозные представления и ценности выражаются иносказательно, посредством мифов и символов. Для религий, сформировавшихся в период письменных цивилизаций, характерна разработка и кодификация сакральных текстов, **Священного писания**, которое играет фундаментальную роль в религиозной традиции.

Центральную роль в развитых религиозных учениях имеют концепции **творения** (креационизм), **спасения** (сотериология), **конечности мира** (эсхатология).

Религиозная деятельность

Религиозная деятельность занимает особое место в системе общественной практики. Существуют внекультовые и культовые виды религиозной деятельности. В основе религиозной деятельности лежит культ, который является средством сплочения религиозной группы.

В качестве предмета культа предстают духи, боги, единый Бог. В качестве предметов культа могут выступать вещи, животные, растения, лес, гора, река, Солнце и др.

К видам культовой практики относятся ритуальные действия, богослужение, обряды, проповедь, молитва, религиозные праздники, паломничества. В процессе культового действия звучат тексты Священного писания, молитвы, песнопения.

К культовым средствам относятся храмовая архитектура, живопись, скульптура, музыка, различные предметы (крест, свечи, жезл, церковная утварь, священническое облачение). Средства и способы культовой деятельности имеют символическое значение. Молитва является универсальным аспектом религии и представляется как способ коммуникации человека с сакральным. Именно молитва отличает религию от этических и эстетических феноменов.

Целью культа является воспроизведение религиозных образов, идей и символов, продуцирующих соответствующие

переживания. В ходе совершения культовых действий происходит определенная динамика психологических состояний. Так, может произойти переход от состояния подавленности, беспокойства, неудовлетворенности, скорби к успокоенности, гармонии, радости. Совершение ритуалов связано с удовлетворением эстетических потребностей. Созерцание икон, архитектуры и убранства храма, чтение молитв, песнопения доставляют эстетическое наслаждение.

Важное значение имеет почитание **священных мест и объектов**. Выделяются специальные сакральные области и структуры, отделенные от обычного пространства физическими, ритуальными и психологическими барьерами.

К внекультовой деятельности относится теологическая разработка и систематизация религиозного учения, преподавание богословских дисциплин, участие в работе религиозных структур, административная деятельность, миссионерство и пропаганда религиозных взглядов.

Религиозные организации

Важным элементом религии являются религиозные организации и институты. Последователи определенного вероисповедания составляют религиозную общность, включающую разнообразные структуры. Целостность религиозной структуры обеспечивается организацией. Строение религиозной организации определяется традицией, нормами церковного права и уставом, апостольскими правилами и т.п.

В современной типологии религиозных организаций выделяются церковь, деноминация, секта, харизматический культ.

Церковь представляет собой широкое объединение, принадлежность к которому, как правило, определяется традицией. Церковь характеризуется открытым членством и построена по иерархическому принципу. В церкви существует властная духовная иерархия. Члены церкви делятся на духовенство и мирян.

Секта возникает как оппозиционное по отношению к другим религиозным направлениям течение. Для членов секты характерны претензии на исключительность своей веры, психология избранности и тенденции изоляционизма. Традиционная иерархия церковного типа в секте отсутствует, лидерство устанавливается по харизматическому принципу с установкой на лидера. Историческая судьба сект неодинакова. Одни из них

через непродолжительный промежуток времени прекращают свое существование, другие имеют длительную историю.

Деноминация может развиваться из других типов объединений или с самого начала складываться в качестве таковой. Идеиные, культовые и организационные принципы деноминации отличаются как от Церкви, так и от секты. В деноминации сохраняется акцент на «избранности» членов, признается возможность духовного возрождения каждого верующего. Действует принцип постоянного и строго контролируемого членства, предписывается особая активность в религиозной сфере. Деноминациям присуща четкая организация. Примерами деноминаций в Республике Беларусь могут быть такие крупные протестантские объединения, как Объединенная церковь христиан веры евангельской, Союз церквей евангельских христиан-баптистов.

2.2. **Функции религии**

Религия представляет собой одно из важных социокультурных явлений, оказывает многообразное влияние на жизнедеятельность общества.

Религия рассматривается как способ преодоления ограниченности человеческого существования. Она декларирует, что человеческое бытие в духовном смысле является безграничным. Через связь с Богом, Высшей реальностью, человек духовно, мысленно и практически овладевает миром. «Люди становятся верующими, когда чувствуют, что в минуту озарения их силы сливаются воедино и приходят в действие, жизнь получает новое направление, а будущее озаряет надежда. Многие религии говорят о духовной (религиозной) жизни как о пути, странствии. Это процесс самопознания и развития» (М. Томпсон). Освоение религиозной традиции – это важный путь гармонизации отношения человека и общества, форма духовного освоения мира, способ регуляции поведения индивида и фактор социальной консолидации.

Один из основоположников социологии религии Э. Дюркгейм выделял следующие функции религии:

- а) *дисциплинарную* (принуждение и контроль);
- б) *цементирующую* (укрепление социального единства);

в) *воспроизводящую* (передача культурного наследия);
г) *эйфорическую* (создание ощущения социального благополучия).

В современном религиоведении к основным функциям религии относят:

1) **интегративную**. Религия есть форма соединения человека с миром, придающая осмысленность, устойчивость и направленность человеческому существованию посредством формирования представления о Высшем Бытии и единении с Ним;

2) **мировоззренческую**. Религиозные учения предлагают глубокую интерпретацию бытия, создают сложную, иерархическую картину мира, ориентируют человека относительно ценности и смысла его существования;

3) **легитимирующую**. Религия помогает понять определенный целостный порядок бытия, согласуя жизнь человека с жизненной реальностью. Она освящает нормы и ценности определенной социальной системы, узаконивает, легитимирует их;

4) **консолидирующую**. Религия обеспечивает социальную консолидацию, сплочение людей на основе единства представлений и верований. Консолидация достигается на сакральном фундаменте, посредством признания и почитания безусловных для данного общества святынь и ценностей;

5) **культуротворческую**. Религиозные традиции придают направленность культурному развитию, обрамляют культурные традиции системой образов и символов, сохраняют и транслируют духовные ценности;

6) **компенсаторную**. Религиозные общности и их лидеры используют различные приемы снятия проблем, напряженности, разрабатывают формы и методики утешения и психологического оздоровления человека, восполняют социальную, культурную, образовательную и другие виды ущербности индивида.

2.3. Религия в системе культуры

Религия представляет собой одно из важных измерений культуры. Она является фактором, определяющим категориальные структуры и особенности менталитета. Многие культурные процессы протекают под существенным влиянием религии. Религиозная традиция формирует ценностную систему,

духовно ориентирует человека, предлагает интерпретацию бытия. Именно религия во многом обуславливает сакральное измерение культурного пространства, организует иерархию ценностей.

Можно выделить два основных подхода к пониманию места религии в культуре. Условно назовем их горизонтальным и вертикальным.

В *горизонтальном* измерении религия предстает как одна из сфер культуры, имеющая самостоятельную ценность наряду с такими ее формами, как искусство, мораль, философия. В рамках такого подхода подчеркиваются функциональные аспекты религии.

Вертикальная парадигма исходит из принципа иерархического строения культуры. Религия интерпретируется как основание всей действительной культуры, которая вырастает из культа, стремления к абсолютным ценностям, соединению с Высшей Реальностью. В концепции П.А. Флоренского, вся культура ведет свое происхождение из культа.

Таким образом, религия придает культуре векторное и иерархическое измерение. Под ее воздействием жизнь человека приобретает направленность за непосредственные земные пределы, направляется к Высшему Бытию. Человеческое существование приобретает высший смысл и абсолютное измерение.

Религия находится в сложном взаимодействии с другими формами культуры: искусством, моралью, философией. Рассмотрим взаимоотношения **религии и искусства**. Многие элементы являются общими для эстетического и религиозного опыта. Оба являются способами постижения и интерпретации реальности. Как эстетическое, так и религиозное миропонимание предоставляет собой прямое, неконцептуальное постижение реальности и зависит от вдохновения, таланта и других форм одаренности. Близость религии и искусства проявляется в особой эмоциональности, субъективности, устремленности к совершенству, использовании созерцательных и медитативных приемов. Существенные различия религии и искусства могут проявляться в характере утверждаемых ценностей, в средствах выражения, особенностях и целях творческого акта.

Религиозные основания культуры находят воплощение в художественном творчестве. Не только обращение мастеров культуры к определенным мотивам, темам, образам, но и духовная

направленность их творчества во многом определяется религиозным контекстом. Культурная традиция с необходимостью детерминирует творческие проявления художника, определяет духовные измерения, тематику и образный строй произведений.

Не менее сложными являются взаимоотношения **религии** и **морали**. Их объединяют нормативность, аксиологичность, функциональность. Традиционно взаимодействие религии и морали объясняется на основе подчиненности морали религии. Последняя выступает в качестве общей санкции, легитимации по отношению к моральной системе. Мораль не может не опираться на святыни, на нечто безусловное, сверхзначимое. Поэтому в рамках богословского подхода мораль может рассматриваться как прикладное по отношению к религии явление. При этом мораль может иметь тенденцию к поглощению религии, «приближения» божественного, сакрального к земному, к человеческим взаимоотношениям.

2.4. Типология религий

В современном религиоведении используются разнообразные модели классификации религий. В качестве основных критериев рассматриваются масштабность и влияние религий, различия в содержании, принадлежность к определенному культурно-региону, связанность с этапом исторического развития.

С точки зрения влияния, распространенности, значимости вклада в мировую культуру выделяются локальные, национальные, мировые религии.

Локальные религии распространены в пределах небольших сообществ, находящихся на архаичной ступени развития. К этому типу относятся родоплеменные, ранние формы религии.

Национальные религии являются религиозными системами народов, находящихся на цивилизованной ступени развития. К национальным религиям относятся религиозные системы, распространенные в древности (древнеегипетская, древнегреческая, древнеримская, древнеавилонская религии, зороастризм), и национальные учения, сохраняющие свое влияние в наше время (индуизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, иудаизм). Определяющей чертой национальных религий является их связь с культурой и историей определенного на-

рода и государства. Принадлежность к этим религиям является важной формой национальной идентификации.

К особенностям национальных религий можно отнести:

1) формирование устойчивой идеи **Бога** или **богов**. Боги предстают как особые силы, принимающие различную форму, могут пониматься как высшие космические энергии, входящие в тела различных существ, животных, людей, предметы, статуи. Богам политеистических религий нередко придаются зооморфные (животноподобные) и тератоморфные (чудовищные) формы. Им также может быть присущ антропоморфный облик. Боги бесконечно превосходят людей в силе, могуществе. Они представляются как имеющие историю, рождающиеся, ведущие семейную жизнь, порождающие потомство, умирающие и воскресающие, уходящие в иной мир, потусторонние сферы бытия. Многобожие связано с представлением об особой сакральной иерархии. В языческой картине мира боги воплощают высшие потенции естественно-природного космоса. Боги древних традиций функциональны, связаны с конкретными сферами, природными и социальными измерениями. Боги выступают как творцы человека, создающие основы социальности и культуры;

2) складывание **жреческой касты**, выступающей в роли культурной и правящей элиты, придание высшей значимости ритуально-обрядовой практике жрецов, устанавливающих сакральные отношения с Высшей Реальностью, воздействующих на мир богов по формулам «Даю, чтобы Ты дал», «Даю, чтобы Ты ушел». Священное значение приобретают имена богов, которые понимаются как таинственные, наделенные сверхсилой основы бытия. Слово, текст рассматриваются как магический инструмент жреческого воздействия на разнообразные процессы жизни общества и космоса. Складывается совокупность священных текстов, имеющих ритуальное и магическое назначение. Изначально литература древности выступает как форма мифотворчества, словесное дополнение ритуала. В памятниках древней литературы содержатся гимны, молитвы, повествования о богах, исполнявшиеся во время ритуальных действий и процессий;

3) формирование сложных учений о **загробной жизни**, спасении, воскресении из мертвых. Учение о потустороннем мире и загробном воздаянии направляло людей на добродетельную жизнь, удерживало от нарушения моральных и юридических норм, придавало жизни направленность и смысл;

4) организация социального пространства вокруг храма, рассматривавшегося как сакральный центр, место, в котором проявляются высшие, божественные силы.

Высшим этапом развития религиозных традиций являются **мировые религии**, получившие универсальное распространение. В учениях мировых религий, связанных с определенным социокультурным контекстом, выражены универсальные потребности людей. Духовное наследие, ценностные системы мировых религий стали важным компонентом всей культуры человечества.

К особенностям мировых, универсалистских религий можно отнести:

1) формирование представления о запредельности, **трансцендентности единого Бога**, что нашло яркое выражение в иудаизме, христианстве и исламе. В учениях универсалистских религий отражается стремление преодолеть конкретные, привязанные к земной реальности представления о Высшем бытии, идет борьба против конкретизированных, сюжетных историй о Боге;

2) **снижение** общекультурной **роли мифа**. Мифологические сюжеты приобретают все более символическую, условную, поэтическую форму. Возрастает значение рациональных представлений;

3) **индивидуализация духовной жизни**. Человек находит опору в своем внутреннем мире; все большее значение приобретают личностные, духовно-нравственные и психологические измерения религий;

4) усиление **этической стороны** религиозных учений;

5) создание **социальных учений** и религиозных утопий, проектов преобразования мира и человека в соответствии с религиозными идеалами;

6) **сближение ценностей** и учений разных народов в результате культурного взаимодействия.

Основное **содержательное разделение** религий заключается в выделении ранних форм религий: политеизма и монотеизма. Наряду с ними выделяются полидемонизм, генотеизм как промежуточные и переходные ступени между архаичными формами верований, многобожием и единобожием.

В рамках культурно-регионального подхода выделяются **религии Запада** (христианство, иудаизм), **Востока** (учения

Индии, Китая, Японии), **Юга** (африканские племенные, трайбалистские верования), нативистские (естественно-природные) религии коренных народов Америки и др.

В качестве критерия классификации религий может быть положено признание фундаментального значения определенного сакрального текста. Выделяется группа авраамических религий (по имени библейского патриарха Авраама, именуемого отцом всех почитающих единого Бога), восходящая к духовной традиции, представлениям и образам Ветхого Завета. В нее входят иудаизм, христианство, ислам.

На основе базовой характеристики религиозных традиций строит свою феноменологическую классификацию Г. ван дер Леу: религия уединенности и полета (учения Китая), религия борьбы (зороастризм), религия силы и формы (древнегреческая), религии бесконечности и аскетизма (учения Индии), религия ничто и сострадания (буддизм), религия воли и послушания (иудаизм), религия величия и унижения (ислам), религия любви (христианство).

Классическим является разделение религий на **естественные** (или природные, традиционные) и **исторические религии** (или этические, пророческие, религии откровения).

Под *естественными* религиями понимаются традиционные ценностные системы, наследуемые группой людей. Эти религии не сформировались в результате деятельности пророков, их учение не основывалось на письменных источниках, откровении и Священном писании. Верования передаются из поколения в поколение через мифологические повествования, древние обычаи и ритуалы. Религиозная группа включает весь социум, каждый член которого разделяет его религиозные традиции. Первобытный коллектив, семья, род, клан, племя консолидируются на основе кровнородственной связи и совместной ритуальной практики. Со временем группы, связанные кровным родством, развивались в более крупные объединения по территориальному признаку, поэтому естественные религии могли расширить ареал своего распространения. К естественным религиям относятся первобытные, родоплеменные и некоторые национальные религии, например, синтоизм.

Становление *исторических* религий связано с деятельностью основоположников и событием откровения. Исторически достоверными являются сведения об основателях многих ре-

лигий, сыгравших определяющую роль в консолидации уже существовавших традиционных верований. Наиболее значительными историческими религиями являются зороастризм, буддизм, христианство, ислам. В процессе становления исторических религий выделяется этап, связанный с деятельностью основателя, высказывающего новые истины и проповедующего их группе учеников и последователей. Внутри новой религиозной группы устанавливаются простые отношения и оформляются ритуалы. После смерти основатель часто становится объектом почитания. Главное внимание уделяется развитию вероучительной доктрины, формулируются основные положения веры, устная традиция становится письменной, появляется канон Священного писания. Этот процесс связан с разделением на священнослужителей и рядовых верующих.

В особый тип выделяются **нетрадиционные религии**, которые получили значительно распространение во второй половине XX века. Они могут иметь генетическую связь с национально-государственными или мировыми религиями, но обычно претендуют на собственную уникальность.

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоят преимущества и недостатки социофункциональной интерпретации религии?
2. Что можно считать стержневым элементом религии: веру или ритуал?
3. Какие признаки характеризуют веру? Почему вера рассматривается как базисное проявление внутреннего мира человека?
4. Какие универсальные черты свойственны феномену религиозного опыта? Приведите примеры эталонного опыта основателей мировых религиозных традиций.
5. Почему наличие общности, организации является необходимым компонентом религиозной системы?
6. Выделите принципиальные отличия церкви от секты и деноминации. Приведите примеры современных сект и деноминаций.
7. Какие потребности человека может обеспечить включение в религиозную традицию?
8. На какие стороны человеческой жизнедеятельности религия оказывает существенное влияние?

9. Каким образом религия может обеспечивать интеграцию человека и мира?
10. В чем заключается легитимирующее влияние религии?
11. Как проявляется культуротворческий потенциал религиозных традиций?
12. На чем основана близость искусства и религии?
13. Как взаимодействуют религия и мораль?
14. Какие критерии следует применять в современной типологизации религий?
15. Чем отличаются естественные религии от религий откровения?
16. В чем состоят существенные различия между национальными и универсалистскими, мировыми религиями? Имеют ли национальные религии перспективу сохранения в современном мире?
17. Чем объясняются различия между политеистическими и монотеистическими религиями?

Список источников

1. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий / М. Вебер // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. – М., 1998.
2. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни / Э. Дюркгейм // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. – М., 1998.
3. Франкл В. Психотерапия и религия / В. Франкл // Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М., 1990.

Список литературы

1. Безнюк Д. К. Основы социологии религии / Д. К. Безнюк. – Мн., 2003.
2. Веремчук В. И. Социология религии / В. И. Веремчук. – М., 2004.
3. Гараджа В. И. Социология религии / В. И. Гараджа. – М., 2005.
4. Данилов А. В. Единство и многообразие религии. Аналитическое религиоведение и теология диалога / А. В. Данилов. – Мн., 2004.
5. Джемс В. Многообразие религиозного опыта / В. Джемс. – СПб., 1992.

6. Культура и религия. – М., 1992.
7. Культура, человек и картина мира. – М., 1987.
8. Мировоззренческая культура личности. – Киев, 1984.
9. *Митрохин Л. Н.* Религия в системе культуры / Л. Н. Митрохин // Наука и религия. – 1987. – № 8, 10; 1988. – № 3.
10. Философия и ценностные формы сознания. – М., 1978.
11. Философия. Религия. Культура. – М., 1982.
12. *Элиаде М.* Очерки сравнительного религиоведения / М. Элиаде. – М., 1999.
13. *Элиаде М.* Священное и мирское / М. Элиаде. – М., 1994.
14. *Яковлев Е. Г.* Искусство и мировые религии / Е. Г. Яковлев. – М., 1985.
15. *Яковлев А. И.* Религиозное сознание / А. И. Яковлев. – М., 2004.

Глава 3

АРХАИЧНЫЕ РЕЛИГИИ

3.1. *Культ природы.*

3.2. *Шаманизм.*

3.3. *Ведовство.*

3.4. *Культ предков и священных правителей.*

Под ранними формами религии понимается совокупность представлений, верований, ритуалов, культовых действий, сформировавшихся на ступени первобытного общества. Архаичная культура имеет ряд существенных черт, определивших формы проявления и бытования ранних религиозных традиций. Особенностью первобытного сознания является **синкретизм**, нерасчлененность первобытной культуры на самостоятельные формы. В единое целое в первобытном обществе соединяется трудовой процесс, мифологическое повествование о нем, соответствующие символы и ритуалы. Архаичному мировосприятию свойственны конкретность, связанность с определенным природным и социальным контекстом, бинарность, т.е. складывание представлений в форме оппозиций (противопоставлений), фантазийность.

В архаичной культуре господствует **мифологическое мировидение**, в котором преобладают образные, конкретно-чувственные формы восприятия и мышления. Первобытная культура характеризуется развитием разнообразных представлений и соответствующих практик, направленных на скрытое, таинственное воздействие на человека, другие существа и предметы, т.е. магией. Она являлась одним из важных аспектов, пронизывавших все стороны жизнедеятельности первобытного общества.

Архаичные религии представляют собой сложный комплекс верований, установлений и ритуалов, существующий в слитной, т.е. синкретизированной форме. В этот комплекс входят почитание природных сил, анимистические верования, шаманизм, ведовство, культ предков и другие формы, разделенные на которые носит достаточно условный, методический характер. Изучение архаичных религий имеет не только академическое значение, поскольку их наследие проявляется на последующих этапах развития культуры.

3.1. Культ природы

В архаичной культуре поклонение природе представляет собой сложную систему верований, первичную форму религии. Явления природы, растительный и животный мир рассматривались архаичным человеком как объекты и силы, влияющие на жизнь людей и вызывающие страх и поклонение. Чаще всего предметом почитания и священного отношения была безличная природная сила, получившая в европейской антропологии обозначение «мана» – слово, пришедшее из языка аборигенов Меланезии. Наиболее точное значение слова «мана» – «высшая сила», приносящая счастье, удачу. Сила проявления «мана» связывается аборигенами с социальным разделением. Вожди обладали ею в большей степени, даже окружавшее их пространство было насыщено маной. Многие объекты, связанные особыми отношениями с вождями, жрецами и знахарями, считались обладающими маной. Маниту индейского племени алгонкинов представлялось в виде духов-хранителей, оберегавших племя. Маниту были многочисленными и возглавлялись Великим Маниту.

Древнейшими объектами поклонения являлись Небо и Земля, персонифицирующие силы природы. Небеса считались местом обитания высшего существа. Культ Неба характерен для племен древних и современных охотников и собирателей. Поклонение Земле возникло в первобытных земледельческих обществах и бытовало у народов древних аграрных цивилизаций. Обычно в первобытном мировоззрении Земля предстает как данность, существующая всегда. Иногда встречается представление, что Земля возникла из хаоса или первичного океана, или что она сотворена небесным божеством. Вместе с развитием культа мертвых складывается представление о подземном мире и Земля начинает пониматься как источник возобновляющихся сил природы.

Небо населяется божествами, воплощающими стихийные атмосферные явления и небесные светила. Часто бог Неба рассматривается как Вечный Отец. Он имеет власть вмешиваться в события, происходящие в природе и жизни людей, посылает грозу и дождь, управляет светилами, сотворяет мир и принимает души умерших. Ему адресуются жертвоприношения. Часто бог Неба представляется как божество охоты, владыка животных. Небесное божество может пониматься в первобытной

религии как «удалившийся бог». Завершив творение, он возвращается на небо и оставляет управление миром божествам-героям, создавшим людей, и духам природы, выступающим в качестве посредников между богом изначальности и человечеством. К высшему небесному богу обращаются только в случае крайней необходимости. Во многих мифологиях божество Неба выступает как супруг божества Земли.

Важным измерением ранних религиозных традиций является **анимизм**, под которым понимается вера в существование многочисленных духов-хозяев, помогающих или мешающих в человеческих делах. В большинстве племенных культов имеются элементы анимизма. Понятие «анимизм» обозначает определенный исторический тип мировоззрения. Общим для всех анимистических верований является представление о контактах людей с высшими существами, направленных на обеспечение практических потребностей людей. Многие элементы анимистических традиций сохраняются в последующих религиях.

Одной из ранних форм верований является **тотемизм**. В системе тотемистических представлений человек рассматривается находящимся в родственной связи и мистических взаимоотношениях с тотемом, в качестве которого обычно выступает животное, растение или священный предмет.

Тотемизм включает разнообразные представления и формы поведения. Тотемизм основывается на представлении об особом могуществе и способностях тотема, внушающих благоговение и страх. Для обозначения тотема используются особые имена и символы. В рамках тотемистических представлений происходит идентификация человека и рода с тотемом или символическое уподобление ему. Тотем запрещается убивать, употреблять в пищу и прикасаться к нему. Существуют разнообразные тотемические ритуалы.

С тотемизмом часто соединяется культ предков, вера в особые силы и духов. Различается коллективный и индивидуальный тотемизм. Коллективный тотемизм характеризуется представлением об особой связи между тотемом и социальной группой (родом, кланом, племенем). Тотемистические верования наследуются по отцовской или материнской линии. Социальная группа получает имя тотема. Коллективный тотемизм встречается у коренных народов Африки, Индии, Океании, особенно Меланезии и Северной Америки, у южноамериканских племен.

Индивидуальный тотемизм выражается в отношениях дружбы и защиты между человеком и определенным животным или природным объектом, дающим особую силу. С индивидуальным тотемизмом связаны представления о тесной взаимосвязи индивида и его тотема. Тотемы были строго табуированы. Часто их почитание было связано с вождями, целителями, шаманами и другими значимыми лицами. Черты индивидуального тотемизма видны в шаманизме. Существует практика передачи индивидуального тотема по наследству или табуирование всех животных данного вида.

3.2. Шаманизм

Слово «шаман» является тунгусо-маньчжурским по происхождению и производным от глагола «знать». Начало шаманизма восходит к эпохе палеолитических охотников. Он определяется как способ восприятия мира, как самоосознание человека, связанного с охотой на животных. Развитие шаманизма отражает эволюцию образов божеств от архаично-тотемистического зооморфного к антропоморфному облику. Центральной темой палеолитического искусства были изображения животных, которые соответствуют «звериным» элементам костюма шамана (зооморфным подвескам, изображениям крыльев, стилизованным рогам на головном уборе и пр.).

Мифокосмологические представления шаманизма рисуют образ Вселенной, включающий верхний, средний и нижний миры, объединенные осью – мировым деревом. Центральным элементом шаманистского мировоззрения является понимание космоса как целостного мира, сотворенного и упорядоченного Великим Духом. Центр мира ассоциируется с образами мировой горы, мирового древа, магическими числами 9 и 7 (небес, ступеней в Верхний мир). Универсальным для шаманизма является представление о путешествии шамана в другие миры – верхний, где обитают благожелательные к людям духи, и нижний, населенный вредоносными существами. Шаманское «путешествие» происходит в состоянии транса, который достигается с помощью ритмического танца во время *камлания*, когда применяются особые дыхательные приемы, иногда – и галлюциногенные снадобья. Например, мексиканский кактус пейот используется в шаманской практике североамериканских индейцев – пейотизме.

В основе шаманистского понимание мира лежит представление о существовании многочисленных духов, злых и добрых, на которых пытается повлиять шаман, вступая с ними в контакт. Шаман выступает в роли посредника между миром людей и миром духов, соединяет области земного и запредельного бытия, мир живых и сферу мертвых.

Шаманская инициация является обязательным обрядом посвящения. Прохождение специального отбора, длительное обучение, развитие соответствующих способностей предшествуют ритуальному посвящению. Шаманы имеют свое облачение и снаряжение. Их костюм состоит из накидки с металлическими и костяными изображениями духов-помощников в виде змей, ящериц, птиц и других зооморфных или антропоморфных существ, головного убора, иногда – маски, бубна, колотушки. Основными функциями шамана были обрядовая, лечебная, пророческая; хозяина промысловых животных, хранителя традиций, мифологии и обычаев, покровителем ремесел, особенно кузнечного дела. Шаманы демонстрировали экстрасенсорные способности (ясновидения, изменение веса своего тела и др.). Искусство шамана связано с умением интерпретировать естественные явления (внезапные порывы ветра, шум воды, пение птиц), способностью суггестивно (внушающим образом) влиять на окружающих людей.

В условиях городской цивилизации шаманская практика утрачивает значение племенного священнодействия. Однако элементы шаманизма, его техника и основные представления вошли в религиозные системы ранних цивилизаций и в мировые религии. Для дальневосточных религий характерно более глубокое и органичное использование наследия шаманизма. Особая роль в этом процессе принадлежала древним тибетским верованиям, составившим основу религии *бон*.

3.3. Ведовство

Ведовство – это совокупность представлений и действий, основанных на представлении о проникновении в человеческое сообщество скрытых носителей злого начала, ведьм и ведунов. По архаичным представлениям, ведуны обладают врожденной вредоносной силой, которая позволяет наводить порчу, даже не

совершая магических обрядов, не применяя заклинаний и не употребляя снадобий.

Под колдовством понимается совокупность магических приемов, способов воздействия на других людей и явления природы. Колдовство может быть благотворным, направленным на благо общины (вызывание дождя, обеспечение урожая) или вредоносным. Для обозначения вредоносного колдовства употребляется термин «чародейство».

Представления о ведовстве особенно распространены в странах Африки. В них встречается сходный набор качеств и признаков ведунов. Во-первых, ведуны понимаются как двуликие существа, связанные как с человеческим, социальным миром, так и с дикой, хаотической природой, лесом, животными. Ведуну свойственны такие качества, как злобность, завистливость, неуважение к старшим. Ведуну приписывают способность становиться невидимым, летать, экстрасенсорное восприятие и др. Считается, что в лесу ведуны передвигаются на руках вниз головой и отдыхают, уцепившись ногами за ветки деревьев, повиснув, как летучие мыши. В представлении народов Южной Африки ведуны подкрадываются к жилью своих жертв, пятась. Особенностью ведунов считается их связь с животным миром. Некоторые животные (совы, вороны, жабы, крысы, змеи, гиены и др.) рассматриваются как их помощники. Существует поверье, что ведуны объединяются в группы, «сообщества», ведущие антисоциальную деятельность и насылающие порчу. В первобытном обществе были «охотники на ведунов», распознающие эти злокозненные существа с помощью *ордалий* (водных испытаний) и справляющиеся с ними.

3.4. Культ предков и священных правителей

Понятие «культ предков» приложимо ко всему многообразию верований и практик, связанных с поклонением духам умерших, которые рассматриваются как родственники, хотя среди них всегда есть мифологизированные фигуры. Поклонение предкам основано на представлении о тесной связи между миром живых и умершими, продолжающими оказывать влияние на живущих.

Вера в загробную жизнь свойственна всем культурам. В архаичных традициях встречаются разнообразные формы от-

ношения к духам умерших. Иногда в рамках одного общества отношение к предкам бывает двойственным. Часто встречается представление о том, что духи умерших помогают живым, но распространено и мнение, что они могут причинять вред. Во всех обществах существует особое ритуальное отношение к смерти и душам умерших.

Особыми предками, заслуживающими ритуального поклонения, являются умершие главы семейств, родоначальники династий, кланов, племен, основатели царств. Наиболее почитаемые духи предков отдалены во времени. В других культурах почитаются как недавно жившие, так и отдаленные во времени предки. В некоторых обществах поклоняются только духам недавно умерших предков.

Культ предков включает в себя молитвы, жертвоприношения, празднества. Духи предков обладают качествами и способностями живых людей, а также сверхъестественным могуществом. Духи могут видеть, слышать, ощущать, понимать и общаться с живыми людьми. У них есть желания и воля. Они проявляют радость и гнев, могут быть добрыми, благожелательными или жестокими и во всем напоминают живых людей. Почитание включает в себя периодическое ритуальное поклонение и обращение к предкам за помощью в критической ситуации. Культ предков отличают особые ритуалы почитания, сооружение гробниц, памятников, иных увековечивающих символов.

Мотивы почитания предков могут быть разнообразными. Их отличие от поклонения другим существам состоит в представлении о том, что умершие остаются родственниками и принимают активное участие в жизни общины. В некоторых обществах существует вера в то, что духи предков являются посредниками между живущими и богами.

Наибольшего развития поклонение предкам получило в Африке. Духи почитаемых вождей и царей часто рассматриваются как общие предки племени. Распространено представление о том, что они обладают особым могуществом и вмешиваются в дела племени, влияют на выпадение дождей, плодородие земли и плодовитость скота. Считается, что духи умерших оказывают помощь потомкам. В периоды кризисов их умиротворяют особыми церемониями.

Духи предков особенно почитаются в Меланезии (о-ва Нов. Гвинея, Соломоновы, Фиджи и т.д.). В центре ритуального поклонения

находится Великий Дух главы рода, который рассматривается как лидер родовой группы. Местные жители поклоняются недавно умершим предкам. После смерти глава рода становится Великим Духом. Череп умершего главы рода помещают над входом в жилище, откуда он следит за поведением каждого, награждая или наказывая по заслугам, и защищая родственников от враждебного влияния.

Жители Тробианских островов близ Новой Гвинеи считают, что умерший имеет две души. Одна из них безвредна для живущих и исчезает через несколько дней после смерти. Вторая душа или дух существует вечно, представляя свой родовой коллектив в другом мире. Классические примеры культа предков представлены в Китае и Японии.

В Индии погребальные ритуалы связаны с представлением о реинкарнации. Одна из целей погребального обряда, в частности, состоит в том, чтобы не оставлять дух умершего без попечения в тяжкий период между смертью и новым воплощением.

В Древней Греции культ предков переплетался с культом героев. Особыми ритуалами почитания окружались духи глав семей и политических вождей, людей, деяния которых были признаны героическими. В Древнем Риме поклонение предкам существовало в виде семейного культа. Считалось, что предки влияют на жизнь потомков и иногда возвращаются домой, чтобы навестить родственников.

По представлениям архаичных людей жизнь природы и всего мира зависят от **священного царя** или жреца. Священный царь должен был соответствовать представлениям о здоровом мужчине, не иметь физических недостатков или болезней, быть сильным, рослым и нестарым. Священный царь должен был обладать различными навыками и владеть важнейшими видами деятельности членов общины, например, быть искусным в военном деле, скотоводстве, охоте, иногда в земледелии и ремеслах. У тех народов, которые считают кузнечное дело элитарным занятием, будущий царь должен был показать себя искусным кузнецом.

Одной из главных функций священного царя было представительство за свой народ перед божественными предками, которым он приносил жертвы. Священный царь имеет космическое воплощение. Например, древнерусский князь Владимир получил прозвище Красно Солнышко.

Жизнь священного правителя носила изолированный характер и была связана с рядом ограничений. Царю-жрецу было запрещено покидать свое жилище, куда, как предполагалось, не могли проникать злые духи. Обычай затворничества царей существовал во многих древних культурах. По особому ритуалу совершался прием пищи. Так, в африканских культурах царя кормил особый вельможа, другой давал ему пить. Чтобы избежать порчи, правые руки царских «кормителя» и «поителя» были обернуты тканью. Подданные священников царей боялись их взгляда. При приближении царя, окруженного толпой придворных и вельмож, люди падали ниц, ударяя ритмично себя в грудь кулаками и произнося магические формулы, которые должны были нейтрализовать силу царского взгляда.

У африканских царей, включая христианскую Эфиопию, по традиции было много жен. Жены царей нередко работали на полях, а также на кухне вместе с женами простолудинов. По распространенному обычаю, молодой царь, в котором воплощался дух его предшественника, получал в наследство власть и весь гарем. Кроме главных жен цари имели множество второстепенных жен и наложниц. В случае, когда жены и наложницы доносили о начавшемся упадке сил супруга, его предавали смерти. Он должен был покончить жизнь самоубийством, либо его душили и сжигали (т.е. убивали без пролития крови), либо его убивал претендент.

Вопросы для самопроверки

1. В чем заключаются особенности мифологического мировидения?
2. Почему природные явления, существа и силы стали предметом поклонения в архаичном обществе?
3. Чем объясняется развитие почитания безличной природной силы в первобытной культуре?
4. Почему тотемизм рассматривается как важная форма социальной консолидации первобытного сообщества?
5. Что включает в себя понятие *анимизм*?
6. Какую роль в первобытном коллективе играли шаманы?
7. Что представляет собой *ведовство*?
8. Какую форму принимал культ предков?
9. Чем объясняется *сакрализация* фигуры правителя в архаичных и древних социумах?
10. Как проявляется наследие архаичных религий в современной культуре?

Список литературы

1. Мистика. Религия. Наука: классики мирового религиозоведения. Антология. – М., 1998. – Т. 2.
2. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. – М., 1996.
3. Магический кристалл. Магия глазами ученых и чародеев. – М., 1992.
4. Мифы и магия индоевропейцев. – М., 1995. – Вып. 1.
5. Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. – М., 1990.
6. *Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление / Л. Леви-Брюль. – М., 1999.
7. *Леви-Строс К.* Структурная антропология / К. Леви-Строс. – М., 1992.
8. *Леви-Строс К.* Первобытное мышление / К. Леви-Строс. – М., 1999.
9. Религии первобытного общества в свете современных данных. – М., 1984.
10. *Тайлор Э. Б.* Первобытная культура / Э. Б. Тайлор. – М., 1989.
11. *Токарев С. А.* Ранние формы религий / С. А. Токарев. – М., 1983.
12. *Токарев С. А.* Религия в истории народов мира / С. А. Токарев. – М., 1990.
13. *Фрэзер Дж. Дж.* Золотая ветвь / Дж. Дж. Фрэзер. – М., 1980.
14. *Элиаде М.* Шаманизм. Архаичные техники экстаза / М. Элиаде. – Киев, 1997.

Глава 4

РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

4.1. *Религии Древней Месопотамии.*

4.2. *Религия древних египтян.*

4.3. *Религии Древней Греции.*

Древний мир дает картину огромного разнообразия религиозных традиций. В духовном пространстве древних цивилизаций представлены многочисленные национально-государственные пантеоны, соседствуют оригинальные верования, множество мифологий, сакральных текстов, ритуальных традиций. Все это разнообразие религиозной жизни древности стало основой для формирования самобытных национальных культур.

4.1. Религии Древней Месопотамии

Основу шумерской религии (4-е тысячелетие до н.э.) составляли общинные верования в богов-демиургов, духов места, покровителей звездного неба и охранителей государственной власти. Шумеры видели в богах возвышенное, упорядоченное и светоносное начало. В шумерских представлениях о божестве важна удаленность от суеты здешней жизни, свет, испускаемый с небес на землю и обладание таблицами законов, которым подчиняется все мироздание.

Основными богами шумерского пантеона являются:

Ан – божество неба, старейшина богов. Ан управлял собранием богов и являлся хранителем священных таблиц *ме* («сущности», «сути»), которые он передал божествам земли и подземных вод.

Энлиль («владыка Ветер») – повелитель воздуха и ветра, властитель мира, расположенного между небом и землей, второй, после Ана, глава Собрания богов, утверждающий царя на престоле, господин чужих стран. Энлиль – покровитель естественных законов. Он устраивает потоп потому, что вечная жизнь

шумерских городов была бы противоестественной. Именно в Ниппуре – городе Энлиля – существовал эталонный шумерский календарь.

Энки («господин земли») – повелитель пресных и подземных вод, создатель и покровитель человечества, умелец, искусник и маг, обучающий различным искусствам младших богов для того, чтобы они передали их людям. Позднее Энки станет покровителем шумерских писцов и писцового ремесла. Своевременный совет Энки спасает семью праведника от потопа. Энки был дружелюбен людям, как об этом рассказывает эпос о Гильгамеше. Прибегнув к хитрости, он спас людей от гибели, на которую, по настоянию Энлиля, они были осуждены собранием богов.

Думузи («истинный сын») – божество весенних процессов вегетации и покровитель скотоводов. В многочисленных текстах рассказывается о браке между Инанной и Думузи, совершающемся весной. В канун летнего солнцестояния Думузи уходит в подземный мир, передавая земле свою плодородную силу.

Инанна («госпожа неба») – богиня планеты Венера, олицетворяла силу любовной и воинской страсти. Инанна, воплощая стихийную силу природы и человеческие эмоции, являлась олицетворением женского начала и покровительствовала любовным отношениям.

Мардук, в шумерское время игравший второстепенную роль, после возвышения Вавилона при Хаммурапи начинает почитаться как верховное божество вавилонского пантеона. Его культ вытеснил почитание Ану и Энлиля. В поэме «Энума элиш» («Когда вверху») ему отведена роль бога-творца. Мудрость Мардука делала его желанным советчиком людей, которые обращались к нему со всевозможными просьбами. Он был расположен к людям, исцелял больных и заколдованных. Его главный храм Эсагила и примыкавшая к нему храмовая башня Этеменанки находились в Вавилоне.

Важной чертой шумерской религии является развитая **демонология**. Различались духи-охранители, враждебные духи и духи предков. К враждебным духам относились чудовища, побежденные героями, духи различных заболеваний, служители подземного мира, охотившиеся на людей. Духи предков чаще

всего были враждебны людям, поскольку, как считалось, получали мало пропитания.

В праздничной традиции древней Месопотамии самым важным был новогодний праздник, который отмечался весной, с 1 по 11 нисана, т. е. в момент полного расцвета природы, торжества новой жизни. Совершавшиеся на нем ритуалы рассматривались как важнейшие для существования общества. Праздник отмечали во всех частях страны, а основные события разыгрывались в Вавилоне. Центром праздничных мероприятий были храм Мардука – Эсагила – и ступенчатая башня Этеменанки. Статую Мардука вавилоняне особенно роскошно одевали и украшали. Перед ней читали эпос о сотворении мира и производились соответствующие театрализованные действия. На пятый день праздника жрец-заклинатель совершал обряд очищения святыни. Забивали барана и жрец-заклинатель окроплял стены храма кровью животного. Как считалось, при этом на животное переносилось все нечистое и греховное, затем в качестве испускательной жертвы его бросали в реку.

4.2. Религия древних египтян

Древнеегипетская религия характеризуется оригинальными чертами, в ней развивается учение о спасении путем воскресения из мертвых и преобразования в нетленное тело, достижения вечной жизни в небесном пространстве. Первым, по египетским представлениям, этот путь проделал Осирис, восставший из мертвых. Стремлением к достижению такого окончательного, созревшего для вечности состояния пронизана система смысловых ориентаций египтянина. Представление о возможности телесного воскресения умершего породило практику тщательного сохранения мумифицированного тела, жизненно важных органов и проявлений жизненной силы. В Древнем Египте получили развитие ритуально-магические практики, направленные на установление коммуникации жрецов с миром богов и обеспечивающие будущее воскресение из мертвых.

Боги в древнеегипетском понимании предстают как особые силы, принимающие различную форму. Боги – высшие энергии, которые могут входить в тела животных, людей, предметы,

статуи. В каждом *номе* (области) Египта почиталось собственное божество. В Абидосе и Бусирисе почитали Осириса, в Эдфу поклонялись его сыну Гору, в Коптосе доминировал культ богини любви Хатор. В Гелиополе почитались солнечные божества Атум и отождественный с ним Ра, в Мемфисе – бог-демиург Птах.

Особенностью древнеегипетской религии является сохранение зооморфных образов божеств на этапе высокого развития цивилизации. Гор представлялся в виде сокола. Бог мудрости Тот, покровительствовавший писцам, предстал в образе священной птицы Ибис. Бог Нила Себек воплощался в облике крокодила. Сын Осириса Анубис, сопутствующий отцу в загробном мире, представлялся в сложном облике человеческой фигуры с головой шакала. Атум представлялся в образе скарабея, Апис – быка, Баст, богиня радости и веселья, в образе кошки. Священными растениями египтян были сикомора, финиковая пальма, лотос, папирус.

Формирование общеегипетского пантеона происходило посредством установления единого списка богов. Каждая эпоха древнеегипетской истории имеет своего бога-фаворита. В Египте эпохи Раннего и начала Древнего Царства поклонялись различным ипостасям бога Гора. Затем усиливается гелиопольский культ Ра. В эпоху Среднего и Нового царств перенесение центра власти в город Фивы определило доминирование культа Амона. В конце египетской истории на первый план выдвинулся бог Тот.

В космогонии, восходящей к мемфиской традиции, бог Птах творит мир и людей силой своего божественного слова. Согласно космогонии Гермополя, мироздание было создано усилиями восьми божеств мужского и женского рода: Нун и Нунет (океан), Ху и Хахухет (бесконечность), Кук и Каукет (мрак), Амон и Аманет (невидимость). Эти боги получили имя «божественной восьмерки» (Огдоады), они изображались в облике лягушек и змей. Результатом их деятельности было появление первого холма суши из первоначальных вод. Люди, согласно гермопольской космогонии, вышли из яйца, созданного богами и положенного на первохолм. Согласно гермопольской мифологии людей вылепил на гончарном круге бог Хнум.

Классическим вариантом древнеегипетского пантеона является гелиопольская Девятерица (Энеада) главных богов. Это

божественное сообщество, чей главный храм находился в Гелиополе, состояла из четырех родственных между собою пар, восходящих к общему предку. Теогонический процесс – порождение Девятерицы – передавал последовательные ступени становления космического и социального порядка: воздух и влага, земля и небо, земные существа и социальные структуры. Бог Атум – воплощение вечернего, заходящего солнца – появился на вершине первобытного холма, возникнув «сам по себе». В древнем тексте говорится: «Ты выплюнул то, что было Шу. Ты отрыгнул то, что было Тефнут. Ты простиер над ними свои руки, как руки Ка, ибо твое Ка было в них». Шу олицетворяет воздух, Тефнут – влагу. От супружеского союза Шу и Тефнут родились Геб (божество земли) и богиня Нут, воплощающая небо. По другой версии, бог воздуха Шу приподнялся и оторвал небо от земли. Геб и Нут сочетались браком и породили две пары: Осириса с супругой Исидой и Сета с супругой Нефтидой, олицетворявшие земные, исторически фиксируемые формы социального бытия. На последней стадии происходит столкновение за власть над земным миром Осириса и Гора с Сетом.

Фараоны обожествлялись уже в начале цивилизации. Их волей создавался мир, разливался Нил и восходило солнце. По представлениям египтян у фараона было два тела – человеческое и солнечное, видимое только богам. В земной жизни фараоны редко показывались смертным, находились во дворце и разговаривали с придворными из-за ширмы. После смерти они отправлялись на небо.

В эпоху Древнего Царства получила распространение концепция бессмертия царя, воплощенного в пирамиде. Пирамида символически представляет царское тело, является его жилищем, а также местом воскрешения и вознесения на небо. Божественная сущность фараона состоит из нескольких составляющих, важнейшими из которых являются тело (**хат**), душа (**ба**), двойник (**ка**) и имя (**рен**). После смерти фараона его тело мумифицировалось и помещалось в саркофаг. Образ фараона и его имя изображалось на стене камеры в пирамиде. Душа (ба) оживает при помощи заклинаний и принесения жертв, затем начинается ее длительное странствие в подземном мире. Она встречает чудовищ, спастись от которых можно, зная их имена

и непрерывно заклиная. Душа выходит из подземного царства на солнечный свет и взлетает в небо, в область северных звезд. О путешествии *ба* рассказывают многочисленные Тексты Пирамид, служащие инструкциями по восхождению на небо.

Египетская религия эпохи Среднего и Нового царств сосредоточена преимущественно на почитании Амона. Затем развивается почитание божественной триады (Амон, Ра и Птах). Фараоны этого времени предпочитают захоронение в склепах Долины царей. На первый план в идеологии Среднего Царства выходит фиванское божество Амон, имя которого означает «таинственный, сокрытый, невидимый». Культ Амона сливался с гелиопольским культом Ра, а затем складывается почитание триады Амон-Ра-Птах.

В XVII в. до н. э. на Египет напали племена *кочевников-гиксосов*, захвативших страну и в течение столетия удерживавших власть. После разгрома гиксосов создается новая концепция бессмертия, доступного любому человеку, имеющему в своем распоряжении **Книгу Мертвых**. Если Тексты Пирамид или Саркофагов были предназначены для обеспечения загробной жизни фараона и близких к нему людей, то Книга Мертвых могла быть использована любым человеком. Она открывала путь к вечной жизни, обеспечивала победу над врагами, гарантировала дружеское расположение существ загробного мира, наделяла способностью путешествовать куда угодно, сохраняла в неприкосновенности мумифицированные останки и позволяла душе достичь Царства Осириса и войти в «Ладью тысячи тысяч лет» и другие чертоги блаженства. Суд над умершими происходил в Зале суда Осириса. Суд вершил сам Осирис, которому помогали боги, составившие его совет. Те, кто признавался виновным, отдавались на съедение Пожирателю Мертвых и прекращали существовать. Те, за кем суд не находил никакой вины, вступали в царство Осириса, где обретали вечную жизнь и счастье. Умерший, который не вызывал нареканий, провозглашался «маа-херу» («победоносный», «ликующий», «тот, чье слово истинно и верно»). Перед человеком, обладавшим «верным словом», открывались двери загробного мира и существа, управлявшие там, становились его слугами. Он становился равным богам.

Согласно представлениям древних египтян, существовали Поля Блаженства, где возможно наслаждение божественной жизнью. Уже на самом раннем этапе египтяне верили в существование места, где заслужившие благословение богов умершие жили счастливой жизнью, во многом напоминавшей земную.

Живший в XIV в. до н. э. фараон Аменхотеп IV провел религиозную реформу. Согласно ей, Атон – животворящий бог, солнечное божество, создавшее мироздание. Фараон является сыном Атона, а семья фараона излучает божественный свет. Новый фараон стер с монументов имя Амона, вписав вместо него иероглиф солнечного диска с человеческими руками, означавший «Атон». Он изменил свое имя на Эхнатон, что означало «угодный Атону». Изменили имена Нефертити, жена фараона и его приближенные. Царский двор переехал из Фив, города Амона, в Ахет-Атон – город, специально построенный для почитания Атона. Стало формироваться новое жречество и бюрократия. После смерти Эхнатона культ Атона начинал слабеть. Ахет-Атон постепенно опустел и наследники Эхнатона возвратились к почитанию Амона.

К концу египетской истории усиливается почитание Тота – бога луны, счета, письма, которого греки отождествили с богом, покровителем письма и торговли, Гермесом. В трактатах, приписываемых Тоту-Гермесу Триждывеличайшему, говорится о едином Боге, создавшем небеса и землю, живой мир и человека. Человек превосходит все существа мироздания разумностью. Его объявляют смертным богом, в то время как Бог назван бессмертным человеком. Человек может уподобиться Богу, если овладеет магическими науками Гермеса, из которых наиболее существенны медицина, астрология и алхимия. Египетский политеизм стал частью народной магии, воплотился в практике знахарских заговоров и амулетов.

Религиозное наследие Древнего Египта оказало значительное влияние на становление библейско-христианской традиции.

4.3. Религия Древней Греции

Античная религия, почитание полисных богов имело преимущественно государственно-политический характер. Вместе с тем, на всем протяжении развития античного общества, особенно в эпоху эллинизма, религия оказывала огромное влияние на сферу частной жизни, приобретала корпоративный, коллегияльный, либо эзотерический, мистериальный характер. В своей эволюции греческая религия прошла три стадии: *хтоническую, олимпийскую и мистериальную*. Первая имела пеласго-микенские корни, вторая – ахейско-дорийские, третья – египетско-азиатские. Первая традиция почитала подземных, вторая – небесных, третья – воскресших богов. Первая была наиболее популярна среди бедноты, вторая – среди людей состоятельных, третья – в низах среднего класса. Первая господствовала в догомеровскую, вторая – в гомеровскую, а третья – в послегомеровскую эпоху.

В древнейшую эпоху каждая семья имела собственное божество, для которого горело в очаге негаснущее пламя, приносились пища и вино перед каждой трапезой. Это разделение пищи с божеством было основным и первичным актом домашней религии. Особых божеств имели род, фратрия (объединение нескольких родов), племя, город. В Афинах поклонялись Афине, в Элевсине – Деметре, на Самосе – Гере, в Эфесе – Артемиде, в Посидонии – Посейдону. В центре города находилось святилище божества, участие в почитании которого было привилегией и обязанностью гражданина. Когда город выступал на войну, перед войском несли эмблему божества и ни одного серьезного шага не предпринимали без вопрошения богов посредством гадания. Победа была не только завоеванием города, но и покорением одного бога другим. Город, как и семья, поддерживал священный огонь, вечно горевший на общественном алтаре в *пританее* и символизировавший мощь и вечную жизнь основателей и героев города и граждане периодически участвовали в трапезе перед ним. В семье отец был также и жрецом. В греческом городе главный архонт являлся первосвященником государственного культа.

Древнегреческая культура создала колоссальную и разнообразную мифологию, ставшую своеобразным кладезем об-

разов, сюжетов, тем, которые бесконечно варьируются в мировой культуре, особенно в художественном творчестве. В поэме Гесиода «Теогония» становление космоса показывается как результат смены поколений богов. Сын Геи-Земли титан Крон сверг своего отца Урана-Небо. Затем он и другие титаны были свергнуты кронидами-олимпийцами во главе с Зевсом. Мир был поделен между старшими олимпийскими богами – Зевсом, объявившим себя царем богов и людей, Посейдоном, ставшим повелителем морской стихии, и Аидом, властвующим в подземном мире. Мифы повествуют о победах героев – сыновей Зевса – над чудовищными порождениями Геи-Земли Тифоном, Кербером, Орфом, Эхидной, Лернейской Гидрой, Химерой, сиренами, кентаврами.

Древнегреческому обществу была присуща вера в неотвратимую силу судьбы. Греки страшились таинственной богини Ананке («Необходимость»), вращающей веретено, от которого зависит все существующее. Три богини судьбы Мойры («Доля, Удел, Участь») – дочери Ананке – определяют все события человеческой жизни: Клото прядет нить жизни, Лахесис назначает жребий, а Атропос неотвратимо его приближает.

В классический период расцвета античной цивилизации самым мощным элементом греческой религии были мистерии, представлявшие собой тайную церемонию, во время которой раскрывались священные символы. В ней участвовали только посвященные. Обычно обряды в полудраматической форме воспроизводили страсти, смерть и воскресение бога, обращались к древним вегетационным и магическим темам. Посвященным обещалось личное бессмертие.

Наиболее знаменитыми были Элевсинские таинства, которые имели доахейское происхождение и изначально, по-видимому, были связаны с осенним праздником пахоты и сева. Миф повествовал о том, что Деметра наградила народ Аттики за доброту, проявленную к ней во время ее скитаний, и основала в Элевсине свое главное святилище, которое многократно разрушалось и восстанавливалось. При Солоне, Писистрате и Перикле праздник Деметры в Элевсине был принят Афинами и стал более сложным и пышным. Во время Малых Таинств, совершавшихся весной близ Афин, кандидаты на посвящение проходили предварительное очищение, окунаясь в воды Иласса. В сентябре

совершалось торжественное паломничество по протянувшейся на двадцать два километра Священной дороге в Элевсин. Во главе шествия несли изображение хтонического божества Иакха. Великие мистерии продолжались четыре дня. Совершался мистический обряд, связанный с сюжетом о похищении Персефоны Аидом, о долгих скитаниях Деметры, возвращении Персефоны на землю и дарование Аттике земледельческого искусства. Кульминацией церемонии становился мистический брак жреца и жрицы, воплощавших Зевса и Деметру. Эта символическая свадьба приносила плоды с магической быстротой, ибо вскоре торжественно провозглашали: «Наша Госпожа родила священного младенца» и на всеобщее обозрение выставлялся срезанный хлебный колос, символизировавший щедрые дары полей – плод родовых мук Деметры.

Позднее в древнегреческих мистериях появляется тема Орфея и Эвридики. Орфей, знаменитый поэт и музыкант, играл на лире так прекрасно и пел под нее так мелодично, что дикие звери становились ручными, а деревья и скалы сходили со своего места, следуя за его арфой. Он женился на прекрасной Эвридике и едва не сошел с ума, когда она умерла. Орфей спустился в Аид, очаровал своей музыкой Персефону и получил разрешение вывести Эвридику в мир живых, при том условии, что он не оглянется, пока не достигнет земной поверхности. У последней черты его одолела тревога: вдруг Эвридика отстала, он оглянулся и увидел, как она вновь растворяется в нижнем мире. Фракиянки, раздраженные тем, что он не спешит утешиться с ними, разорвали его на клочки во время дионисийской оргии. Отделенная от тела голова, не переставшая петь, была погребена на Лесбосе. В VI веке до н.э. гимны Орфея приобрели священный характер как вдохновенные божеством и легли в основание мистического культа, родственного культу Диониса.

Первоначально местами отправления культа были гроты и склоны гор, рощи и каменные глыбы, берега рек и ручьев, священные места, на которых затем строили храмы. Считалось, что боги сами указывают то место, где должно быть построено для них достойное земное жилище. Внутри храма находилась статуя божества. Самыми знаменитыми греческими храмами были Парфенон – храм Афины в одноименном городе, храм

Аполлона в Дельфах, храм Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе.

Греческий ритуал был многообразен. К хтоническим богам был обращен мрачный ритуал умилоствления, к олимпийцам – радостный обряд приветствия и хвалы. В Греции жречество было подчинено государству. В семье роль жреца исполнял отец, в государстве – высший магистрат. Имущество храмов, состоявшее из недвижимости, денег и рабов, контролировалось и управлялось должностными лицами. Не существовало строгой жреческой иерархии. Религия заключалась в исполнении официальных ритуалов. Все обряды, связанные со значимыми вехами в жизни человека, так называемые ритуалы перехода, совершались в его доме. Новорожденного младенца обносили вокруг домашнего очага, поручая его тем самым богине Гестии. Обручение происходило перед очагом в доме невесты, а перед очагом в доме жениха – брачный обряд.

Пределы храма были священны и неприкосновенны. Здесь собирались верующие и могли найти убежище преследуемые, даже если они были запятнаны тяжким преступлением. Храм предназначался для бога. Здесь, в его доме, воздвигалась статуя, перед которой горел неугасимый огонь. Часто люди отождествляли статую с богом. Они тщательно умывали, наряжали и холили его изображение, а иногда бранили за нерадивость. Рассказывали, что время от времени статуя покрывалась потом, плакала или закрывала глаза. Церемонии почитания включали шествия, песнопения, жертвоприношения, молитвы и иногда священную трапезу. Частью сакральных шествий выступали магия и маскарад, живые картины и драматические представления. Песнопения, исполнявшиеся в храме или во время процессовий, положили начало греческой поэзии.

В дар божеству можно было принести любой предмет, имеющий ценность: статуи, барельефы, мебель, оружие, котлы, треножники, одежду, посуду, плоды полей, виноградников или деревьев, животных, иногда человека. Обычай человеческих жертвоприношений был смягчен тем, что в таком качестве использовались только приговоренные к смерти преступники. Перед каждой битвой враждующие армии совершали жертвоприношения. Перед любым народным собранием в Афинах

место заседания очищалось принесением в жертву свиньи. Богам отходили лишь смазанные жиром кости и немного мяса; остальное доставалось жрецам и верующим. Только при жертвоприношении хтоническим богам к божеству жертва отходила целиком: всеожжение полностью испепеляло приносимое в жертву животное.

Распространенным явлением были **оракулы** и прорицания. Греки обращались к прорицателям, которые угадывали будущее, читая по звездам, толкуя сновидения, исследуя внутренности животных, наблюдая за полетом птиц. Профессиональные прорицатели нанимались в услужение к семьям, армиям и государствам. Публичные оракулы учреждались во многих храмах по всей Греции, но самыми знаменитыми и почитаемыми в древнейшую эпоху был оракул Зевса в Додоне, а в исторический период – оракул Аполлона в Дельфах. В подземном помещении дельфского храма из отверстия в скале исходил специфический газ, который объяснялся как дыхание убитого Аполлоном Пифона. Совершавшая прорицания жрица (**пифия**) усаживалась на высокий треножник над этой расщелиной, вдыхала опьяняющий газ, жевала наркотические листья, впадала в беспамятство и выкрикивала бессвязные слова, которые толковали жрецы.

Вопросы для самопроверки

1. Какие особенности были свойственны национально-государственным религиям древнего мира?
2. Какие представления о божествах были характерны для месопотамского общества?
3. Какие божества являются основными в шумерском и вавилонском пантеонах? Назовите их функции и сферы власти.
4. Как представлялись взаимоотношения богов и людей в месопотамских традициях?
5. Какие особенности культуры Древнего Египта оказали существенное влияние на религиозные представления?
6. Назовите основные божества древнеегипетского пантеона.
7. Какова структура человека по древнеегипетским представлениям?
8. Какое культурно-религиозное значение получило древнеегипетское учение о спасении путем воскресения из мертвых?

9. Чем объясняется общественно-политический характер античных религий?

10. Какое развитие получили мистериальные культы в Древней Греции?

11. Почему древнегреческая мифология вызывает интерес в различные исторические эпохи?

Список источников

1. История религий древности. Хрестоматия. – М., 1993.
2. Книга мертвых // Наука и религия. – 1990. – № 1–12.
3. Когда Ану сотворил небо. – СПб., 2000.
4. *Плутарх*. Исида и Осирис – Киев, 1995.
5. Эпос о Гильгамеше. – М.; Л., 1961.
6. Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. – М., 1981.
7. *Ямвлих*. О египетских мистериях / Ямвлих. – М., 1995.

Список литературы

1. *Ассман Я.* Египет: теология и благочестие ранней цивилизации / Я. Ассман. – М., 1999.
2. *Бадж У.* Египетская мифология / У. Бадж. – М., 1997.
3. *Бадж У.* Египетская религия. Египетская магия / У. Бадж. – М., 1996.
4. *Бойс М.* Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. – М., 1988.
5. *Вейнберг И. П.* Человек в культуре Древнего Ближнего Востока / И. П. Вейнберг. – М., 1986.
6. *Грейвс Р.* Мифы Древней Греции / Р. Грейвс. – М., 1991.
7. *Емельянов В.В.* Древний Шумер / В. В. Емельянов. – СПб., 2003.
8. *Емельянов В. В.* Ритуал в Древней Месопотамии / В. В. Емельянов. – СПб., 2003.
9. *Иванов Вяч.* Дионис и прадионисийство / Вяч. Иванов. – СПб., 1994.
10. *Клочков И. С.* Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время / И. С. Клочков. – М., 1983.
11. *Коростовцев М. А.* Религия Древнего Египта / М. А. Коростовцев. – М., 1976.

12. *Крамер С.* История начинается в Шумере / С. Крамер. – М., 1991.
13. Культура Древнего Рима: в 2 т. – М., 1985.
14. *Лосев А. Ф.* Мифология греков и римлян / А. Ф. Лосев. – М., 1996.
15. Мифологический словарь. – М., 1991.
16. Мифы народов мира: в 2 т. – М., 1989.
17. *Рак И. В.* Мифы Древнего Египта / И. В. Рак. – СПб., 1993.
18. *Тахо-Годи А. А.* Греческая мифология / А. А. Тахо-Годи. – М., 1989.
19. *Франкфорт Г.* В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Г. Франкфорт [и др.]. – М., 1984.
20. *Якобсен Т.* Сокровища тьмы. История месопотамской религии / Т. Якобсен. – М., 1995.

Глава 5

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ

5.1. Индуизм.

5.2. Религиозные традиции и учения Китая.

5.3. Синтоизм.

5.4. Иудаизм.

5.1. Индуизм

Индуизм – термин, введенный европейскими исследователями для обозначения разнообразных верований, религиозных традиций и ритуальных практик, сложившихся в процессе становления и развития индийской цивилизации. В таком широком понимании истоки индуизма восходят к протоиндийской (харрапской) культуре, бытовавшей в 3–2 тыс. до н. э. Европейские ученые называют последователей коренной индийской религиозной традиции индуистами, сами же ее носители используют для обозначения своей ценностной системы понятие «дхарма» («учение»), которым обозначается совокупность норм и законов, регламентирующих весь образ жизни, включая религиозные и нерелигиозные компоненты. Как религиозная система индуизм характеризуется значительной сложностью. В течение своего исторического развития индуизм существенно влиял на социальную организацию индийского общества, развился в национальную религиозно-философскую и теологическую систему. Он пронизывает мировоззренческую, социальную, семейную сферу жизни своих последователей. В широком смысле слова индуизм является не только религией, но представляет собой целостный поведенческий стандарт. При этом индуизм во многом сохраняет сложившиеся в эпоху архаики представления, ритуальные формы, нормы и образ жизни.

По числу приверженцев индуизм является одной из самых распространенных религий мира и представляет собой крупнейшую национальную религиозную традицию Индии. Число его последователей составляет около 80% населения страны,

и среди множества религий и верований индуизм остается доминирующей традицией. Именно на основе индуизма строилось культурное, политическое и социальное единство индийского общества.

Индуисты живут также в Южной и Юго-Восточной Азии, в Непале, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке, Индонезии, в ЮАР и других странах. К концу прошлого столетия индуизм перешагнул континентальные границы Азии и в разнообразных формах стал распространяться в Европе и Америке, претендуя на роль мировой религии.

К факторам, обеспечивающим внутреннее единство индуизма, можно отнести авторитетность жреческого сословия (брахманов), роль санскрита как общеиндийского священного языка, систему общемировоззренческих установок и богослужебной практики, сословную (кастовую) организацию индийского общества. Религиозное разнообразие индуизма сочетается с жесткой регламентацией социальных отношений.

На раннем этапе индуизма в его ритуальных практиках доминировал культ плодородия, воплощенный в образе Великой Матери. Мужской аспект плодородия был связан с рогатым божеством в виде буйвола, восседающего на троне в окружении зверей. Оно рассматривается как прообраз Шивы, одного из верховных индуистских богов, к которому возводится круг представлений, связанных с аскетизмом и йогической практикой.

Приблизительно с середины 2-го тысячелетия до н. э. в Индию вторглись кочевые племена ариев, а вместе с ними иной мир ритуально-мифологических представлений. Религиозный пантеон древних ариев представлял собой многослойную систему. К раннему слою относились божества, образы которых сложились в период индоевропейской общности. В Индии в пантеон ариев были включены новые божества. В качестве верховного бога рассматривался Индра, а центральным мифологическим событием стала его победа над демоном засухи Вритрой. Сотворенный космос представлялся ариям состоящим из трех миров, населенных богами, людьми и иными существами. Центральным обрядом ведийской религии было жертвенное возливание ритуального напитка сомы.

Арии создали самые ранние из дошедших до нас памятники индийской словесности, которые объединены под названием

ем ведийского канона. Тексты канона принято разделять на две группы: *шрути* («услышанное», откровение) и *смрити* («запомненное», предание). Традицию шрути открывают сборники священных текстов, получивших общее обозначение *Веды*. Известно 4 сборника Вед: Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа. В них входят гимны, песнопения, жертвенные формулы и заклинания. В Ведах отразилась совокупность знаний древних ариев об окружающем мире и о месте в нем человека. Гимны и молитвы, которые арии возносили своим богам, запечатлены в Ригведе.

Магия была и остается одной из самых существенных черт индуизма, связанных с повседневными нуждами его приверженцев. Древнейшей магической книгой является Атхарваведа, главной сферой действия которой являются домашние обряды. В ней собраны заговоры на долгую жизнь и здоровье, лечебные, против одержимости демонами, заговоры на процветание, искупительные, женские и др.

В жизни древних индийцев центральное место занимали ритуалы, совершение которых объединяло коллектив для решения жизненно важных задач. Основополагающее значение имел ритуал жертвоприношения (*яджня*). Яджурведа была руководством для жрецов, совершавших обрядовые действия. Ведийские тексты передавались изустно и хранились жреческими школами. Первостепенная роль в индуистском обществе отводилась брахманам – знатокам вед и исполнителям обрядов.

Завершающей структурой ведийской литературы стали *Упанишад*ы, которые сложились как класс текстов, включающий более 200 произведений. Упанишады создавались в течение длительного периода и во многом определили характер классических философских систем Древней Индии. Божество может представлять во множестве персонификаций, но с точки зрения высшей истины – оно есть предельная реальность и внеличный Абсолют – Брахман. Человек связан со светлым духовным началом (Атманом), плененным мировыми стихиями. Высшая цель жизни состоит в освобождении от мирского бытия для восстановления единства с Атманом. Эта цель достигается путем обретения истинного знания и блаженства через соединение с Высшей Реальностью.

Интенсивное деление жреческих школ в поздневедийский период породило множество религиозно-аскетических течений антибрахманистской идейной направленности. Этот период начался в VI–V вв. до н. э. и получил название «**шраманско-го**». Шраманами (от «шрам» — стараться) назывались аскеты-подвижники, которые посвящали свою жизнь поиску духовной истины, порывали с мирским обществом, жили милостыней и странствовали. Появляются учителя-аскеты нового типа, именуемые *тапасины* (от «тапас» – жар), которые по-новому решали мировоззренческие проблемы и ставили под сомнение значимость ведийских ритуалов.

Старые ведийские боги были отодвинуты на задний план. На первый план в индуистской мифологии вышли Шива и Вишну. **Шива** – одно из центральных божеств индуизма – вырос из протоиндийского мифологического персонажа (рогатое божество на троне). В нем были заложены две контрастные характеристики – эротическая и аскетическая. Культ Шивы связан с музыкой и священными плясками. Наиболее популярный иконографический облик – танцующий Шива–Натараджа, царь танцев, разрушающий и созидаящий миры. Другие, не менее популярные, образы Шивы – йог, пребывающий в состоянии медитации и отшельник в ветхой одежде или в набедренной повязке, с чашей для сбора подаяния.

Древним прообразом индуистского **Вишну** было второстепенное солнечное божество. В Махабхарате образ Вишну приобрел черты популярных местных культов. В итоге Вишну превратился в божество общеиндийского масштаба. Одной из моделей ассимиляции местных верований была концепция *аватары* – «нисхождения» божества в земной мир. В индуистской мифологии создан перечень 10-ти канонических аватар Вишну, в том числе в образе пастушка Кришны, героя Рамы, Будды, а также в животных воплощениях.

В период оформления индуизма в пантеон богов вошла богиня **Дэви** в качестве супруги Шивы. Махадэви (Великая богиня) вобрала образы многих богинь-матерей от персонажей высокой жреческой религии до народных сельских культов. Она известна и в благожелательном, и в гневном, устрашающем обликах. В раннем средневековье становится популярным представление о Дэви как о **шакти** – творческой энергии бога

и подлинной основе его могущества. До настоящего времени культ Махадэви сохраняется во множестве проявлений.

Одним из центральных понятий в индуизме является **бхакти** – преданность богу. Им обозначается духовно-мистический путь почитания, включающий безграничную и безраздельную преданность божеству, постоянную память о нем и внутреннее созерцание. В раннем средневековье индуистские теологи сблизили *бхакти* с понятием любви. Движение «любви к богу» пронизывало собой индийскую средневековую культуру и сохранилось в Новое время, влияя на образ жизни значительных групп населения. Бхакти было широким демократическим движением, утверждающим равенство людей перед богом и выражающее отрицательное отношение к брахманскому ритуалу. В религиозной практике основное внимание уделялось Шиве и Вишну. Несколько трансформировались формы богочитания. Большое место в богослужении стали занимать музыка и танцы, возросло значение храмов. Важным культовым актом стали гимны милосердному и любящему богу.

Огромную роль в индийском обществе играют прославленные эпические циклы «**Махабхарата**» («Великого сказания о потомках Бхараты») – сложился в IV в. до н.э. и «**Рамаяна**» – во II в. до н.э. Сюжеты, идеи и образы этих произведения стали основой индийской художественной культуры. Рамаяна и Махабхарата почитаются как священные книги индуизма. На протяжении веков на их основе вырабатывались религиозно-философские идеи и принципы индуизма. В эпосе отражен ранний этап формирования индуистской мифологии. Шестая книга Махабхараты включает **Бхагavadгиту**, представляющую собой религиозное откровение в виде бесед Арджуны, одного из главных эпических героев, и его возницы Кришны, в облике которого открывается бог Вишну, сошедший на землю, чтобы восстановить пошатнувшуюся *дхарму*.

Определяющее значение в жизни индуистов имеют ритуалы. В индуистской традиции ритуал является способом социокультурной регуляции поведения и важным эмоционально-психогическим механизмом. В Индии существуют огромные своды описаний ритуалов (домашних и храмовых), предусматривающих мельчайшие детали. Помимо этих обязательных ритуалов, каждый индуист проходит через обряды жизненного цикла.

Они отмечают весь земной путь человека от зачатия до погребального костра и не кончаются с физиологической смертью. Самые ответственные моменты жизненных циклов отмечаются особыми ритуалами перехода. Их бывает от 12 до 18.

Религиозные верования и обычаи индуизма связаны с общественным устройством и культурными традициями Индии. Жизнь индуса складывается из **четырёх основных ступеней** (ашрамов).

Первая ступень означала переход от детства к религиозному ученичеству и знаменовалась повязыванием мальчику священного шнура. Этот обряд именовался *упанаяной* (вторым рождением). Мальчик отдавался на попечение *гуру*, который преподавал ему Веды. Три нити шнура напоминают о том, что человек должен заплатить три долга: древним мудрецам-риши, предкам и богам. Три нити шнура связываются вместе узлом, что символизирует Брахму, Вишну и Шиву.

Вторая ашрама – *грихастха* (ступень домохозяина). Прочувшись у гуру несколько лет, юноша женится и становится семьянином. Эта ступень занимает зрелые годы; рожденные в браке дети вырастают и обзаводятся семьями.

Третья ступень – *ванапрастха* (лесного отшельника): мужчина оставляет семью, порывая с ней почти все связи. Он становится отшельником в дальних краях и живет в небольшой хижине, погруженный в созерцание.

К старости мужчина переходит на **четвертую ступень** и становится бездомным странником (*санньясином*). Он посещает святые места, становится паломником, живет милостыней и странствует до окончания жизни. Стадия *санньясина* является «идеальным образцом», достойным подражания, но выполняется она немногими. Для большинства ступень семьянина занимает всю оставшуюся жизнь.

На протяжении XIX в. – первой половины XX в. Индия оставалась колонией Великобритании, но в ее жизни происходили социальные, экономические и идеологические перемены, на которые индуизм «ответил» очередной реформацией: формируется **неоиндуизм**. Реформаторы первого этапа стремились очистить древнее вероучение предков от позднейших наслоений и переосмыслить его. Одновременно индуизм все больше утверждался как основа национальной жизни в условиях коло-

ниальной зависимости. Новый этап реформации заключался в изменении роли религии в обществе, в ее политизации. Вивекананда, А. Гхош, М.К. Ганди находили в индуизме религиозное оправдание и освящение национальной борьбы и расценивали ее как религиозный долг. Индуизм вновь «втянул» в себя нововведения реформаторов, вписав их в контекст традиционных взглядов.

Современная Индия – светское государство. Ненасилие является идеалом этого мультикультурного общества. Однако насилие, сдерживаемое в рамках этого нелегкого сосуществования, прорывается наружу. Примером тому – мечеть в Айодхью, где произошли столкновения в 1949 г. и 1992 г. Мечеть стояла на руинах более древнего храма, отмечавшего место рождения Рамы, правителя и одного из наиболее почитаемых божеств индуистского пантеона. Это придало остроту политическому и религиозному конфликту вокруг храма. Возрождающееся влияние индуизма сделало доктрину реинкарнации фундаментом теории социальных реформ.

5.2. Религиозные традиции и учения Китая

В основе китайской религии лежит представление о том, что потусторонний мир есть не просто подобие или «отражение» этого мира, но, скорее, является его непосредственным продолжением. Китайцы верили, что все обитатели загробного мира, боги или демоны, были когда-то людьми и нуждаются в еде и питье, одежде, деньгах и заботе ближних. В свою очередь они могут оказывать живым разнообразную помощь. Центральное место в китайской религии занимал культ предков – «родственных душ». В каждом китайском доме имелся семейный алтарь, на котором стояли таблички с именами умерших предков. Предкам регулярно (обычно 1-го и 15-го числа каждого месяца, иногда ежедневно) совершали подношения; в дни праздников их приглашали побыть вместе с живыми, им докладывали о всех произошедших в семье переменах. В частности, главным свадебным обрядом в Китае до сих пор остается представление новой жены предкам ее мужа.

Боги, в сущности, были могущественными покровителями, не имевшими потомков. Отношения живых с божествами строились на принципе обоюдной пользы: приносивший жертву богу рассчитывал на его помощь и поддержку. В китайских храмах и кумирнях над статуями богов можно видеть надпись: «Если попросишь – непременно откликнусь». Если божество не удовлетворяло просьбу молящегося, последний мог искать покровительства в другом храме. Случалось, что императорские чиновники могли приказать подвергнуть божество порке или даже сослать в отдаленную местность. В глазах имперской бюрократии боги были такими же чиновниками на небесах, как служилые люди империи – на земле.

Китайский **пантеон** имел сложную структуру. В сочинении «Полный свод известий о богах трех религий» перечислены 129 официально признанных божеств. В китайском фольклоре насчитывается до 500–600 божеств. Большинство из этих богов имели несколько ликов. Их соотносили с определенными явлениями небесной сферы, историческим лицом и местностью. Образы богов символизировали единство трех сфер мироздания – Неба, Земли и Человека. Китайский пантеон в его окончательном виде был результатом антропоморфизации богов. На смену пришедшим в упадок древним земледельческим культам и обожествлению сил природы утвердилось почитание божеств в человеческом облике.

Новый антропоморфный пантеон стал результатом рационализации народных верований в официальной идеологии империи. Это выразилось в использовании принципа бюрократической иерархии как универсального устройства сверхъестественного мира. Обитатели небесных дворцов-канцелярий были двойниками земных чиновников. Их делили, как настоящих служащих, на гражданских и военных. В народе богов обычно представляли доблестными воинами.

Главенствующее положение в небесной иерархии занимали божества морального порядка. С XI в. всеобщее признание получил даосский образ **Яшмового императора**, ставшего главой общекитайского пантеона. Даосское происхождение имели Трое Чистых, отождествлявшиеся с тремя ипостасями Лао-цзы, и Три Властителя, считавшиеся воплощениями стихий Неба, Земли и Воды. Универсальное значение имели основатели

«трех учений» – Конфуций, Лао-цзы, Будда. Наибольшей популярностью пользовалось божество Севера – «Высший правитель Темного неба», культ которого достиг расцвета в эпоху Мин, и особенно бог Гуань-ди, покровитель военных, который стал наиболее чтимым божеством народного пантеона.

Особую категорию составляли **божества природы**. Во-первых, это божества солнца и луны, планет и звезд. Большой популярностью пользовались божества Северного и Южного полюсов небесной сферы и созвездия Большой Медведицы. Во-вторых, это божества атмосферных явлений – грома, молнии, ветра, облаков, дождей, «богиня, очищающая небо после дождя». Отдельные группы составляли семейство драконов-повелителей волн – Лун-ванов и духи гор.

Третья и самая многочисленная категория китайских богов – **божества-покровители**. Например, божественные покровители государственности – мифические цари и культурные герои древности, образцовые чиновники и ученые мужи, божественные двойники правителей административных территорий (чэнхуаны). Им вменялось в обязанность оберегать вверенный им город, а также вершить суд и расправу над душами тех грешников, которых не постигло справедливое возмездие при жизни. Со времени правления династии Тан (VII–IX вв.) в подчинение чэнхуанам были приданы локальные божества-администраторы. Местные жители докладывали о кончине родственников, а затем в течение трех дней приносили жертвы, поскольку, согласно народному поверью, в течение этого срока душу умершего препровождали к властям ада. На Юге Китая аналогичные локальные божества почитались как «Истинные божества счастья и добра» и слыли божественными защитниками местности. Алтари их могли находиться не только в деревенской кумирне, но и во дворах отдельных домов. Во многих районах существовали особые культы локальных божеств – бога огня и пожаров, духов дорог, мостов, переправ и т.д.

Большую группу составляли божественные **покровители дома и семьи**. Особое почитание имели богини-чадоподательницы, которых обычно именовали Святой матерью. Существовала группа божеств, которым как бы отдавали детей на попечение. Большой популярностью пользовалась триада «счастливых звезд»: божеств счастья, чинов и долголетия.

Своих патронов в потустороннем мире имели все профессиональные группы позднесредневекового китайского общества, начиная с чиновников, поклонявшихся покровителю учености и литературы Вэньчану, и кончая нищими, проститутками, ворами. В XVI–XVIII вв. сформировалась категория божеств-покровителей богатства, чтимая, главным образом, торговцами.

Существовало обширное семейство богов болезней, возглавлявшееся Святым повелителем болезней. Как защитник от болезней популярен был покровитель медицины Яо-ван (Владыка лекарств).

В Китае широко почитались буддийские персонажи: Ами-таба, властитель ада Дицзан-ван и богиня Гуаньинь, которые стали популярными олицетворениями сострадания. Распространение в народе буддийской иконографии связано с ее китаизацией. Индийские *бодхисаттвы* оделись в китайское платье, потеряли аскетическую худобу, черты их ликов приблизились к китайским стандартам. Например, будда Майтрея с XI в. приобрел домашний вид «толстобрюхого Милэ», символизовавшего довольство и благополучие. В этом облике он остается в Китае всенародно любимым божеством.

Над народными божествами возвышалась система императорских культов. Важнейшие даты официального религиозного календаря совпадали с основными датами астрономического и хозяйственного года. Центральное место в системе императорских культов занимало поклонение Небу, что в старом Китае было прерогативой императора. Существовали культы сил природы: земли, солнца, луны и пр.

Общепринятым способом коммуникации с потусторонним миром в Китае издавна было сожжение жертвенных предметов, с эпохи средневековья они повсеместно были бумажными. В каждой семье путем сожжения регулярно переправляли на тот свет различные предметы домашнего обихода, фигурки лошадей, слуг и служанок, даже макеты домов. Широко был распространен обычай сжигать письменные прошения к божествам. В правление династии Цин самодельная подача петиций богам была запрещена. Уникальной особенностью китайских жертвоприношений был обычай сожжения бумажных жертвенных денег. Существовали так называемые «золотые» деньги, изготавливавшиеся из желтой бумаги и предназначавшиеся для

богов и душ предков, и деньги серебряные, из некрашеной бумаги, сжигавшиеся в качестве подношения неупокоенным душам. Важные жертвоприношения сопровождалось сожжением бумажных иконок богов, именовавшихся обычно «бумажные лошади». Это название напоминает о существовавшем в Древнем Китае обычае приносить в жертву лошадей. В некоторых районах Юга в эпоху Средневековья сохранялся обычай человеческих жертвоприношений.

По случаю праздников жители деревни устраивали шествие, сопровождавшееся театрализованными представлениями и играми. Если виновником торжества был божественный покровитель местности, его статую носили в паланкине по подвластной ему территории, занося в дома местных жителей. Подобные «инспекционные поездки» божеств сопровождалась маскарадными процессиями, в которых фигурировали всевозможные демоны, служители ада, неупокоенные души. В праздничные дни общинных поклонений продолжали жить древние традиции ритуального противоборства.

В Китае бытовало несколько видов шаманской и медиумной практики. В одну из категорий шаманов входили мужчины, которые в состоянии транса «переносились в мир духов», и ходили в шляпе и красном одеянии буддийского монаха. Их основными занятиями были знахарство и колдовство. Другой разновидностью шаманистской практики были медиумные сеансы шаманок, умевших «вещать голосами духов». Как правило, такими шаманками становились женщины, потерявшие семью.

В традиционной китайской культуре была развита **демонология**. В быту китайцев она имела большое значение, ибо если к божествам обращались от случая к случаю, то нечистая сила денно и ночью угрожала человеку. В народном сознании к разряду злых духов относились прежде всего бесприютные духи, например, умершие дети или незамужние девицы. Бесприютными были души тех, кто умер на чужбине или насильственной смертью и не был должным образом похоронен, в том числе утопленники, повесившиеся, пораженные молнией, съеденные тигром. В народе их обычно называли голодными демонами – образ, пришедший из буддийской традиции, но переосмысленный в китайском фольклоре. Демонами, по китайским

понятиям, становились души мертвых, которые не получали жертвоприношений и делались злобными и мстительными. Поскольку демоны паразитировали на живых людях, издавна бытовало поверье, что голодные духи могут обрести покой, найдя себе замену среди живых.

5.3. СИНТОИЗМ

Синтоизм являлся коренной религией Японии, сформировавшийся еще до прихода буддизма. Синтоизм не является религией откровения, он возник как поклонение силам природы и предкам и опирается на веру в то, что весь мир пронизан таинственными началами. Эта религиозная традиция первоначально обозначалась как *Ками-но Мити*, что означает «Путь богов». Позже появилось название *синто*. В синтоизме нет свода догматов. Одной из его основ является любовь и уважение к природе. Религиозные святыни синтоизма часто размещаются в природных уголках. Почитание *ками* составляют основу синтоистских верований, их проявление связывается с пронизывающей вселенную таинственной силой. *Ками* могли представляться как почитаемые предки, животные или сказочные персонажи. Местом пребывания божеств и других духовных существ нередко представлялись природные объекты, деревья, скалы, реки. На этом месте возводили капище, место для обрядовых действий.

Синтоизм имеет древнюю историю, восходящую к I тысячелетию до н. э. С приходом в VI веке н. э. буддизма почитание *ками* сосуществовало с различными формами поклонения Будде. Буддизм и синтоизм имели определенные родственные черты: практика созерцания природы, привязанность к настоящему, ценность мгновения. В практической жизни японцы соединяли синтоистские и буддийские праздненства и обряды. Поклонники *синто* могли рассматривать Будду как одного из могущественных *ками*, а буддисты считали *ками* различными воплощениями Будды.

Начиная с IX–X вв. в верованиях японцев главенствующую роль играет буддизм. Только в начале XIX в. происходит широкое возрождение синтоизма. В 1867 г. (в связи с переходом

всей полноты политической власти в руки японского императора) укрепляется связь синто и государства. В такой государственной форме синтоизма, основанной на древнем принципе «единства отправления ритуала и управления государством», развиваются идеи божественности императора и превосходства японского народа. Создаются мифологические представления о связанности императора с солнечной богиней Аматэрасу, почитавшейся как прародительница японской нации и императорского рода. Почитание *ками* нередко культивировали могущественные политические структуры.

После поражения Японии во Второй мировой войне американские оккупационные власти настаивали на отделении синтоистского культа от государства. Императора вынудили отказаться от божественного статуса, а синтоистское учение было очищено от всяких проявлений шовинизма. Синтоизм сохранил свое влияние, но лишился связи с политической структурой государства. Многие японцы по-прежнему посещают синтоистские святилища, а синто продолжает играть существенную роль в современной культурной жизни Японии.

Для синтоизма характерен практицизм. Синтоистские ценности ориентируют на достижение успеха. Тяжелый труд, погоня за прибылью не рассматриваются как нечто отрицательное. Естественным является прославление сакрального в повседневном существовании. Система установок синтоизма основывается на ценностях природного мира: чистоте, отсутствии притворства, соразмерности. Вопросы нравственной регуляции поведения обычно не имеют выраженного характера.

В синтоистской традиции создано множество мифологических сюжетов о божествах. Ранние сказания повествуют о союзе богов Идзанаги («первомужчины») и Идзанами («первоженщины»). Литературными памятниками синтоизма являются «Кодзики» («Записи о делах древности») – первое дошедшее до нас письменное японское произведение, составленное в 712 г. на древнекитайском языке. «Нихонсёки» («Японские хроники») представляет собой мифо-летописный свод, составленный в 720 г. В текстах хроник рассказывается о богине Аматэрасу, владычицы Солнца, которой посвящено знаменитое капище Исэ-дайджингу в городе Исэ. Она является самым могущественным *ками*. Инари – божество риса, Хатиман – бог-покровитель

воинов. Тэндзин – божество образования, которое рассматривается как обожествленный образ каллиграфа, ученого и поэта Сугавара Митидзанэ (845–903).

Поклонение kami совершается в придорожных кумирнях, величественных храмах в крупных городах или у небольших божниц дома. Молящиеся могут обращаться к kami во время болезни или за советом при личных невзгодах. Затеявший новое дело может просить kami о помощи, а учащийся прийти в храм в преддверии экзаменов, чтобы заручиться поддержкой. Не принято посещать храм больным, чтобы не внести «нечистоты» в обряд.

Вход в святилище украшают особые врата (тории), состоящие из двух отвесных столбов и двух перекладин сверху. Тории воплощают границу, разделяющую мирское окружение от внутреннего сакрального пространства. В обширных храмовых комплексах располагается множество строений, включая обитель для священнослужителей и место, где паломники могут приобрести культовые предметы.

В святилищах совершаются обряды перехода. Через несколько дней после рождения младенца приносят в храм. С этого момента считается, что он поступает под защиту kami. Свадьба обычно происходит с участием синтоистских служителей. В жизнелюбивой философии синтоизма смерть представляется как скверна, поэтому похоронные обряды совершаются обычно в буддийских храмах.

Святилища служат местом предсказаний. Часто возле храмов к ветвям деревьев привязывают полоски бумаги с предсказаниями (микудзи). За небольшую плату верующие могут снять одно из предсказаний.

5.4. Иудаизм

Иудаизм является религиозной традицией еврейского народа. Термин «иудаизм» происходит от имени Иуды – родоначальника самого многочисленного из еврейских племен. Потомки Иуды основали царскую династию в древнем Израильском царстве. Термин иудаизм входит в постоянное употребление в конце XIX в., когда в условиях подъема национального самосо-

знания его использовали как наименование, отличающее евреев от последователей других религий.

Иудаизм относится к национальным религиям. Хотя его могут исповедовать представители других национальностей, нельзя быть евреем, ничего не зная об иудаизме. Иудаизм представляет собой одну из древнейших национально-государственных религий мира, сохранившуюся до наших дней.

На протяжении своей трехтысячелетней истории иудаизм прошел ряд этапов развития.

Первый этап – до начала 2 тысячелетия до н. э. – именуется «**дохрамовый**». В этот исторический период кочевые племена, относящиеся к семитской языковой семье, постепенно завоевывали и заселили Ханаан (территория, позднее названная Палестиной). После завершения расселения еврейских племен на территории Палестины, было образовано Израильско-Иудейское царство. Древние евреи поклонялись богам земли и плодородия, в т.ч. Ваалу, Астарте, культ которых был заимствован у соседних народов.

Второй этап, продолжавшийся до конца VII в. до н.э., называется периодом «**первого храма**». Около 945 г. до н.э. израильский царь Соломон для поклонения богу Яхве построил знаменитый Иерусалимский храм. В строительстве этого сооружения принимало участие до 150 тыс. рабочих под надзором 3300 царских чиновников. В «Святая Святых» храма хранился ковчег со скрижалями Завета.

Третий этап, приходящийся на VI в. до н. э., называется периодом «**вавилонского плена**». В 587–586 гг. до н. э. Израиль был захвачен вавилонским царем Навуходоносором II. Иерусалимский храм был разрушен, большинство иудеев уведено в плен. В период вавилонского плена иудаизм стал идейной основой борьбы евреев за восстановление своего государства.

Четвертый этап, завершившийся в 70 г. н. э., называется периодом «**второго храма**». После падения вавилонской державы в конце VI в. до н.э. евреям было разрешено возвратиться на родину и восстановить храм в Иерусалиме, который был освящен в 515 г. до н.э. В этот период евреи Палестины превратились в замкнутую храмовую общину, запрещавшую своим членам общение с представителями других народов. Палестина стала отдаленной провинцией Персидской империи, а затем других

государств. Только в середине II в. до н. э. еврейский народ ненадолго восстановил свою независимость, но в 63 г. до н. э. Палестина была завоевана Римом. В ходе потерпевших поражение восстания против римлян – в 66–70 гг. и в 132–136 гг. – погибло не менее 1 млн. евреев, а «второй храм» был разрушен. Ныне от этого величественного сооружения осталась только часть западной стены, сложенной из исполинских каменных глыб, которая сохраняется как святое место – Стена плача.

Пятый этап начинается с I в. н.э. и называется периодом **диаспоры**. Евреи расселяются по всему миру, сохраняя чувство духовно-религиозного единства. В Палестине постоянно проживало не более одной четверти еврейского народа. В средневековый период в Западной Европе возникла **Каббала** («принятие», «традиция»). Основное каббалистическое произведение **Зогар** («Сияние») было написано в XIII в. Согласно Каббале, приблизиться к Богу можно только через овладение тайным знанием о Его имени.

Священное писание иудеев именуется *Танах* (в христианском обозначении – Ветхий Завет). В иудейской традиции тексты *Танаха* принято разделять на три части:

1. **Тора** («Закон», «Учение») включает пять книг Моисея (Пятикнижие). Автором Торы считается пророк Моисей, выведший еврейский народ из египетского плена в Ханаан.

2. Книги, именуемые **Пророки**, содержат пророческие видения, в которых Яхве открывал свою волю.

3. В группу книг **Писания** вошли исторические и поэтические произведения, предназначенные для публичного чтения во время больших религиозных праздников. К наиболее известным текстам этой группы относятся **Песнь песней**, **Экклесиаст**, **Псалтырь**.

Канонический, официальный для евреев вариант *Танаха* – так называемая **масоретская Библия** (от *масора* – традиция) – был одобрен Советом высшего еврейского духовенства (Синедрионом) в 70-х гг. I в. н. э.

В православной и католической Библии в состав Ветхого Завета включаются также 11 неканонических (второканонических) книг. Иудеи не включают их в состав Священного писания, т.к. они были написаны позднее основных книг Библии, в

период утраты евреями своей государственности на греческом и арамейском языках.

Чтение *Танаха* – основа современного синагогального богослужения. Несколько раз в неделю читаются отрывки из Торы. По субботам читаются дополнительно фрагменты пророческих книг.

Первые записи текстов *Танаха* были сделаны не раньше VII–VI вв. до н. э. В III в. до н. э. был осуществлен перевод Ветхого Завета на греческий язык. По преданию, он был сделан по заказу Александрийской библиотеки 72 иудейскими книжниками и получил название *Септуагинта*, т.е. перевод семидесяти.

Существуют 2 основных **канона** (редакции) Ветхого Завета – **Палестинский**, более краткий, включающий 39 книг, и **Александрийский**, более пространный, включающий 50 книг. Первоначально христианская церковь приняла за основу Александрийский канон, сохранивший свое значение для православия и католицизма. Протестантские вероисповедания приняли Палестинский канон.

Талмуд («изучение») представляет собой религиозный, моральный, бытовой и законодательный комментарий к текстам **Торы**. В отличие от «писаного закона», Талмуд называют устным законом. Согласно легенде, он берет свое начало в откровении, полученном Моисеем на горе Синай, передавался от одного поколения мудрецов к другому и был кодифицирован в III–V вв. н. э.

Религиозная догматика иудаизма была систематизирована в **Мишне**, состоящей из 63 трактатов, разделенных на 6 разделов. Они представляют собой разнообразные правовые кодексы. Например, «Шабат» содержит правила почитания субботы, «Семя» детализирует аграрное право и ритуал жертвоприношений; «Женщины» представляет собой кодекс о браке и семье. Талмуд также включает **Галаху** (свод законов и ритуальных правил) и **Агаду** (переработанные сюжеты *Танаха*, легенды и притчи). В VI–X вв. были разработаны комментарии к Талмуду, получившие название **Мидраши**.

Завет (союз, договор) Бога с избранным народом содержит положения, являющиеся центральными в религиозно-культурной системе иудаизма:

1. Яхве – единственный Бог, творец мира, общества и судьбы каждого человека.

2. Еврейский народ является богоизбранным и находится под особым заступничеством Бога до тех пор, пока будет поклоняться ему и исполнять данные Богом законы. Еврейскому народу предначертано исполнить важную миссию в исполнении божественного плана установления царства мира, справедливости и благоденствия на земле.

Нравственную основу *Танаха* составляет **Декалог** («10 заповедей»), переданный еврейскому народу через Моисея на горе Синай около 1250 г. до н. э. Декалог включает следующие заповеди: 1) почитать единого Бога; 2) не создавать себе кумира – объект для поклонения; 3) не называть имени Бога без необходимости; 4) почитать субботу как день посвященный Богу; 5) почитать родителей; 6) не убивать; 7) не прелюбодействовать; 8) не воровать; 9) не лжесвидетельствовать; 10) не желать ничего, что принадлежит ближнему.

Кроме основных заповедей, жизнь верующего еврея подчинена многочисленным запретам и религиозно-обрядовым предписаниям. Всего их насчитывается 613, включая 248 повелений и 365 запретов. Первая заповедь – «почитать единого Бога», последняя – хотя бы раз в жизни переписать Тору. Заповеди Торы охватывают религиозную, правовую и моральную сферы, регулируют общественное поведение, профессиональные отношения, повседневную жизнь евреев, устанавливая, в частности, требования к употреблению правильной, «кошерной» пищи.

Среди религиозных обрядов наибольшее значение придается обрезанию и совершеннолетию. **Обрезание** мальчиков производится на восьмой день после рождения. При обрезании мальчик получает древнееврейское имя, которое понадобится при совершеннолетию, обручении и для надписи на надмогильном камне. Вступление мальчиков в совершеннолетие происходит в тринадцатилетнем возрасте. В первую субботу после дня рождения его впервые вызовут в синагогу читать со свитка Тору во время службы. С этого момента мальчик считается одним из 10 взрослых, которые нужны для проведения общей молитвы. Еврейская девочка становится ответственной за свои поступки в 12 лет. Обряд ее религиозного совершеннолетия – *бат-мицва* – стал проводиться в XX в.

Цикл еврейских праздников связан с особым лунным календарем, продолжительностью 354 дня (12 месяцев по 29 или

30 дней). Начинается год в первый весенний месяц, который символизирует исход из египетского плена. Чтобы не происходило смещение праздников по отношению к солнечному году, в еврейском календаре разработан 19-летний цикл, в течение которого 7 раз к лунному году прибавляется дополнительный месяц. Отсчет времени в еврейском календаре до сих пор ведется от Создания мира (в соответствии с традицией, это 3760 г. до н. э.).

Особое место в праздничном цикле евреев занимает «**шабат**» – суббота, которая является еженедельным праздником.

Большинство еврейских праздников связано со знаменательными событиями еврейской истории. Наибольшее значение имеют *Песах* (Пасха), знаменующая выход из Египта, *Шавуот*, напоминающая о даровании Торы по окончании Исхода, *Суккот* – праздник в воспоминание о скитании иудеев в Синайской пустыне. Песах символизирует получение свободы, Шавуот – использование этой свободы ради духовного самосовершенствования, Суккот – постоянное взаимодействие между человеком и Богом.

В библейский период исключительное право на осуществление богослужбной деятельности принадлежало особому жреческому сословию. К нему причисляли потомков Аарона, брата Моисея, а помогать им во время богослужения должны были **левиты** – евреи, происходящие из рода Левия. До периода диаспоры вся религиозная жизнь сосредоточивалась в Иерусалимском храме, а основным обрядом было жертвоприношение, которое осуществлялось священниками во внутреннем дворе на большом алтаре перед храмом.

В период диаспоры служение в храме было заменено синагогальным, а функции храмовых жрецов взяли на себя *раввины* (учителя), возглавляющие автономную еврейскую религиозную общину.

Еврейское население, компактно проживающее на определенной территории, объединяется в **кагал** — синагогальную общественную организацию. Синагога представляет собой молитвенный дом, общественный и религиозный центр еврейской общины, где раввины толкуют людям священные тексты и совершают молитвы. Первые синагоги появились во времена вавилонского плена для частичной замены храмового служения, а после его восстановления стали местом народных собраний и школой.

Иудейское богослужение включает индивидуальную и общую молитву, чтение Торы, исполнение религиозных песнопений.

Ежедневно благочестивый еврей молится трижды: утром, в полдень и вечером, индивидуально и коллективно, в синагоге. Регулярная молитва обязательна для мужчин (начиная с 13 лет), женщины и дети молятся в свободное время.

В иудаизме существуют различные направления. Ортодоксальных религиозных взглядов придерживаются *хасиды*, скрупулезно хранящие еврейский закон. Хасидское течение оформилось в середине XVIII в. среди евреев Украины. Основатель хасидизма **Израиль Бешт** проповедовал, что раввинская ученость и соблюдение многочисленных ритуальных правил не нужны. Важно стремиться к непосредственному общению с Богом, которое обретается в молитвенном состоянии. По учению хасидов, мистическое общение с Богом и чудотворение доступно особым праведникам – **цадикам**.

Реформированный иудаизм – это название разнообразных философских и религиозно-политических ответвлений, возникших в середине XIX в. среди евреев Западной Европы и США под влиянием ассимиляционных тенденций. Движение реформированного иудаизма выступало за упрощение или отмену наиболее архаичных предписаний иудаизма. В первой половине XIX в. среди еврейских интеллектуалов Европы чрезвычайно популярными становятся идеи **Хаскала** (Просветительства), являющиеся попыткой секуляризации еврейской жизни и приспособления ее к светской культуре европейских стран. Оформляется **консервативный иудаизм**, представляющий собой промежуточное звено между ортодоксальным и реформистским направлениями. С начала XX в. наибольшее влияние приобретают националистические концепции **сионизма**. В основе сионизма лежит идея создания еврейского государства. С образованием в мае 1948 г. государства Израиль появляется центр притяжения верующих иудаистов всех течений. Отдельные направления иудаизма в Израиле связаны с различными этническими общинами. До середины XIX в. еврейское население Палестины состояло в основном из *сефардов* – выходцев из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Балканских стран. В XX в. наблюдается устойчивый рост *ашкеназской*

общины, состоящей из выходцев из стран Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и ЮАР. В 1921 г. был избран Верховный раввинатский совет, возглавлявшийся двумя главными раввинами. Традиция общинного двоевластия в Верховном раввинате сохраняется. Хотя иудаизм не получил в Израиле законодательно оформленного статуса официальной религии, его институты тесно переплетены с государственными структурами и финансируются из государственного бюджета. Особенно сильные позиции Верховный раввинат удерживает в системе образования Израиля. Религиозные школы составляют 17% от числа всех средних учебных заведений страны, четвертая часть учебного времени во всех израильских школах отводится на изучение религиозных дисциплин.

Иудейское вероучение (в особенности принцип *монотеизма*) и культ стали одним из важнейших источников христианства и ислама.

Вопросы для самопроверки

1. Какую роль сыграл индуизм в становлении и развитии древнеиндийской цивилизации?
2. Что составляет основу целостности индуизма?
3. Какие этапы историко-культурной эволюции прошел индуизм? Назовите репрезентативные для каждого периода божества пантеона.
4. Почему индуизм, особенно в его модернизированных модификациях, получил широкое распространение за пределами Индии?
5. Какие особенности имеет традиционная религия Китая?
6. Что представляет собой китайский феномен «Трех учений»?
7. Какие божества и бессмертные входят в даосский пантеон?
8. На какие классы разделяются традиционные китайские божества?
9. Какие представления, ценности, формы почитания лежат в основе синтоизма?
10. Как понимаются *ками*? Какие основные божества почитаются в традиционной религии Японии?
11. Какие государственно-политические аспекты имеет синтоизм?

12. Чем иудаизм отличается от других национальных религий?
13. Как формировался канон древнееврейского Писания? На какие части разделяются тексты Танаха в иудейской традиции?
14. Чем объясняется жанровое разнообразие Танаха? Какие тексты в составе древнееврейского Писания оцениваются как шедевры мировой литературы?
15. Какие исторические этапы прошел иудаизм?
16. Какие направления представлены в современном иудаизме?

Список источников

1. Бхагавадгита. – М., 1989.
3. История религий древности. Хрестоматия. – М., 1993.
4. Книга мертвых. – М., 1989.
5. Легенды о Кришне. Жизнь и Учение. – М., 1995.
6. Нет жизни без Кришны. Из средневековой индийской поэзии. – М., 1992.
7. Пятикнижие Моисеево. М., 1993.
8. «Раби Шимон». Фрагменты из трактата «Зогар». – М., 1994.
9. Рамайна. – М., 1974.
10. Ригведа. Избранные гимны. – М., 1972.
11. *Садгуру Ш. С.* Танец с Шивой. Современный катехизис индуизма / Ш. С. Садгуру. – Киев, 1997.
12. Три великих сказания древней Индии. Сказание о Рама. Сказание о Кришне. Сказание о великой битве потомков Бхараты. – М., 1978.

Список литературы

1. *Альбедиль М. Ф.* Индуизм / М. Ф. Альбедиль. – СПб., 2006.
2. *Бонгард-Левин Г. М.* Индия / Г. М. Бонгард-Левин. – М., 2003.
3. *Васильев Л. С.* Культы, религии, традиции в Китае / Л. С. Васильев. – М., 1970.
4. *Вейнберг И. П.* Человек в культуре древнего Ближнего Востока / И. П. Вейнберг. – М., 1986.
5. *Вейнберг И. П.* Введение в Танах / И. П. Вейнберг. – М., 2002. – Ч. I: Пространство и время Танаха; Ч. II: Пятикнижие – через испытания к свершению.
6. *Вихнович В. Л.* Иудаизм / В. Л. Вихнович. – СПб., 2006.
7. *Гальбиатти Э.* Трудные страницы Библии (Ветхий Завет) / Э. Гальбиатти, А. Пьяцца. – Милан – М., 1992.

8. Гусева Н. Р. Индуизм. История формирования. Культурная практика / Н. Р. Гусева. – М., 1977.
9. Гусева Н. Р. Индуизм и мифы Древней Индии / Н. Р. Гусева. – М., 2005.
10. Жоль К. К. Индуизм в истории Индии / К. К. Жоль. – М., 2006.
11. Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство / Вяч. Иванов. – СПб., 1994.
12. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. – М., 1996.
13. Кейпер Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии / Ф. Б. Я. Кейпер. – М., 1986.
14. Китагава Дж. М. Религия в истории Японии / Дж. Китагава. – СПб., 2005.
15. Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики. – М., 1982.
16. Локальные и синкретические культы. – М., 1991.
17. Масперо А. Религии Китая / А. Масперо. – СПб., 2004.
18. Малявин В. В. Китайская цивилизация / В. В. Малявин. – М., 2000.
19. Мень А. В. Мир Библии / А. В. Мень. – М., 1990.
20. Мень А. В. Исагогика / А. В. Мень. – М., 2003.
21. Мещеряков А. Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. Проблемы синкретизма / А. Н. Мещеряков. – М., 1987.
22. Мифологический словарь. – М., 1991.
23. Мифы народов мира: в 2 т. – М., 1989.
24. Накорческий А. А. Синто / А. А. Накорческий. – СПб., 2003.
25. Пилкингтон С. М. Иудаизм / С. М. Пилкингтон. – М., 1998.
26. Прейгер Дж. Восемь вопросов об иудаизме / Дж. Прейгер, Дж. Телушкин. – СПб., 1992.
27. Путь богов. (Синто в истории Японии). – М., 1985.
28. Сініла Г.В. Біблія як феномен культури і літаратури. Ч. 1. Духоўны і мастацкі свет Торы. Кніга Быцця. – Мн., 2003.
29. Сініла Г.В. Біблія як феномен культури і літаратуры. Ч. 2. Духоўны і мастацкі свет Торы. Кніга Зыходу. – Мн. 2004.
30. Телушкин Дж. Еврейский мир / Дж. Телушкин. – М.: Иерусалим, 1998.
31. Ферштайн Г. Энциклопедия йоги / Г. Ферштайн. – М., 2002.

32. *Франкфорт Г.* В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Г. Франкфорт [и др.]. – М., 1984.
33. *Щедровицкий Д.* Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево / Д. Щедровицкий. – М., 2003.
34. *Шифман И. Ш.* Ветхий Завет и его мир / И. Ш. Шифман. – М., 1987.
35. *Штайнзальц А.* Роза о тринадцати лепестках / А. Штайнзальц. – М., 1995.
36. Японская мифология: Энциклопедия. – М; СПб., 2006.

Глава 6

БУДДИЗМ

6.1. Типологические черты буддизма.

6.2. Возникновение буддийской традиции и оформление учения.

6.3. Основные направления буддизма.

Термин буддизм появился около трехсот лет назад и является европейским по своему происхождению. Понятие буддизм применяется для обозначения паназиатской религиозной традиции, оформившейся в Индии примерно двадцать пять столетий назад. Под буддизмом понимаются идеи, представления, ценности, медитативные практики, организационные структуры, которые объединяет учение Будды, то, что утверждают, делают и воплощают его последователи.

Буддизм – мировое учение, получившее значительное распространение в Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии, на Дальнем Востоке и ставшее одним из наиболее влиятельных в современном мире. По оценкам число последователей буддизма сейчас достигает 500 млн. человек.

6.1. Типологические черты буддизма

Буддизм представляет собой оригинальное учение, основные идеи и ценности которого могут быть непонятны человеку европейской культуры. В западной науке нередко оспаривается возможность считать буддизм религией. В связи с оценкой буддизма русский востоковед Ф. И. Щербатской вспоминал высказывание Канта о том, что достоянием всякой религии являются три главные идеи: бытие бога, бессмертие души и свобода воли. В противоположность этому характерными чертами буддизма Щербатской называл «мировоззрение без бога, психологию без души, вечность элементов материи и духа, причинность, наследственность, жизненный процесс вместо бытия вещей, отрицание частной собственности, национальной ограниченности,

всеобщее братство людей, движение к совершенствованию. И эта религия ярким пламенем живой веры горит в сердцах миллионов своих последователей..., воплощает в себе высочайшие идеалы добра, любви к ближнему, духовной свободы и нравственного совершенства».

Буддийская традиция развивалась в контексте древнеиндийской культуры, опираясь на ее ценности, концепты и представления. В учении основателя буддизма нашли выражение такие характерные черты индийской культуры, как толерантность, гуманность, открытость, готовность взаимодействовать с другими культурами.

Воплощая гуманистические и толерантные установки индийской ментальности, буддийская мысль не выдвигает претензий на собственную исключительность. **Миролюбие** и **неконфликтность** буддистов стали своеобразным мировым эталоном гуманности и милосердия.

Буддийской традиции свойственна исключительная способность к **мимикрии**, умение вписываться в разнообразные культурные ландшафты, создавать причудливые комбинации с местными верованиями, представлениями, ценностями, соединяться с разнородными неиндийскими традициями.

В максимальной степени в буддийской традиции воплощен присущий индийской ментальности **психологизм**, внимание к психологическим измерениям человеческой жизни, сосредоточенность на интроспекции (самонаблюдении), глубоком анализе и моделировании состояний психики. Психологические понятия стали языком описания мира древнеиндийской культуры. Для индийских учений характерна практическая ориентация, в частности, получили распространение разнообразные психотехники – приемы сознательного воздействия на психику, например, различные виды йоги.

В соответствии с **антропологическими установками** индийской культуры буддизм дает высокую оценку потенциалу человека. Человек рассматривается как единственное существо, способное к духовному саморазвитию. Достижение нирваны, высшего духовного состояния определяется как основная цель буддистов, а основатель буддизма выступает как идеал духовного совершенства.

В буддийском учении в острой форме ставится проблема несовершенства земного бытия, реализуется характерная для индийской духовности **мироотрицающая установка**. Как и в других индийских учениях в буддийских доктринах видимый, причинно обусловленный мир (сансара) оценивается как неистинная, иллюзорная, пораженная злом и несовершенством форма. Одним из основных буддийских концептов стала понятие **дуккха** (страдание), которое рассматривается как ключевая характеристика существования в мире сансары.

Буддийскому учению присущ **универсализм**, оно преодолевает социальные, этнические, культурные и гендерные перегородки. Буддизм явился одним из первых учений, обращенных к человеку как таковому и подчеркнувших перспективность человеческого бытия, возможность достижения просветленного, высшего состояния, превосходящего все земные формы существования.

Буддизму как ценностной системе свойственна **конкретность**, обращенность к определенному человеку, а также способность дать ответы на психологические и нравственные запросы людей, живущих в различных социальных и культурных условиях.

Буддизм выступил как учение, оппозиционное по отношению к традиционному брахманизму. В буддийской мысли сформулированы отличительные доктринальные черты своей традиции (в сравнении с другими традиционными учениями Индии), именуемые **Трилакшана** («Три признака»):

1) признание **непостоянства мира**. В буддийском учении мир предстает как вечный динамический процесс движения вечных безначальных элементов (дхарм). Мир никем не сотворен и представляет собой поток бытия, вечную трансформацию дхарм;

2) буддийская доктрина **анатмана** (не-душа) утверждает, что не существует устойчивой личностной основы человека. Буддийское учение говорит о слитности индивидуального существования с целостным бытием космоса, о переселении в новые формы в результате разнообразных перевоплощений (*реинкарнаций*). Характер этих новых воплощений регулируется законом кармы. Фактически буддийское учение отрицает возможность бытия стабильной, субстанциональной личности.

Сам человек рассматривается как динамичное существо, находящееся в процессе постоянных, мгновенных изменений, как совокупность моментальных состояний, возникающих в ходе соединения разнообразных дхарм (тела, чувствительности, сознания, речи, кармических факторов);

3) одним из основных концептов буддизма является **дуккха** (страдание) – оценка существования в мире сансары как нестабильного, неподконтрольного человеку и другим существам состояния, подверженного переменам, которые невозможно предусмотреть, и поэтому вызывающего реакцию страдания. С точки зрения буддийской доктрины жизнь всех существ в мире сансары целиком зависит от причинно-следственных кармических сплетений. Все они обречены на непостоянство, изменения, не имеют возможности достичь состояния конечной удовлетворенности. Поэтому дуккха, неудовлетворенность своим существованием, является универсальной установкой мировосприятия всех обитателей сансары.

6.2. Возникновение буддийской традиции и оформление учения

Жизнь и личность основателя буддизма

У истоков буддизма стоит один из самых уникальных персонажей мировой истории – Сиддхартха Гаутама, ставший Буддой (просветленным), основоположником мировой духовной традиции. В день полнолуния в мае 1956 г. буддисты всего мира отметили 2500 лет со дня достижения Буддой полной нирваны. Время жизни Будды датируется по-разному. Наиболее принятой является датировка 566–486 гг. до н. э. На месте рождения Будды еще в III в. до н. э. была установлена памятная каменная колонна. На ней надпись: «Будда Шакьямуни был рожден здесь. Благословенный был рожден здесь». Эта колонна огорожена металлической решеткой, неподалеку расположен священный бассейн, где, по преданию, совершала омовения мать Будды, рядом – дерево бодхи. Под таким же деревом царевич Сиддхартха обрел просветление, став Буддой.

Существуют различные описания биографии Будды. На несомненную реальную историческую основу жизни Будды на-

ложились различные мифологические детали. Все известные жизнеописания Будды появились не раньше первых столетий нашей эры, а их составители опирались не только на отрывочные сведения о нем из канонических буддийских произведений, но и использовали легендарные повествования. Особенно популярны были *джатаки* – рассказы о предыдущих перерождениях Будды. Согласно каноническим представлениям, будущий Будда перерождался 550 раз. Он был святым, царем, монахом. Будда перерождался также в животных обличьях (курицы, обезьяны, слона, рыбы, крысы, лягушки, зайца и др.).

Будда сам выбрал время, место, семью и ту, которая станет его матерью в последнем рождении. Сиддхартха Гаутама принадлежал к царствующему дому небольшого княжества Шакья на Севере Индии. Он родился у царицы Майи – супруги царя Шуддходаны, правителя индийского княжества, в городе Капилавасту. Вещий сон Майи предвещал это рождение. Столкование мудрецов говорило, что сын царицы станет царем царей, властителем всех стран и народов либо первым достигнет состояния будды, освобождения от сансары и пут кармы. Мать его умерла на седьмой день после родов. Отец построил для сына три дворца, по одному для каждого времени года: лета, зимы и периода дождей. Когда пришло время, он женился на красивой, умной, добродетельной девушке из соседнего царства. Отпраздновали свадьбу, и со временем жена подарила ему сына, которого назвали Рахулой, что означает препятствие.

Когда Гаутаме было 29 лет, произошли три ключевые встречи, показавшие ему изнанку жизни (старость, болезнь и смерть), а последующая встреча с монахом-аскетом открыла ему путь к спасению от бед земной жизни. Эти события перевернули жизнь Гаутамы. Несмотря на любовь к жене и ребенку, на перспективу стать царем, он радикально изменил свою жизнь, покинул дворец, семью и стал отшельником.

Сначала будущий Будда был учеником двух мудрецов-брахманов. Он принял их учение об иллюзорности окружающего мира, о колесе сансары и законе кармы, однако не почувствовал себя приблизившимся к истине. Тогда он поселился в лесу и предался суровому аскетизму и умерщвлению плоти. Шесть лет такой жизни истощили его, но не помогли овладеть истинной мудростью.

Сиддхартха понял, что только глубокое созерцание приведет его к пониманию высшей истины о бытии. Укрепив свои телесные силы, царевич сел под сенью священного дерева баньяна (смоковницы) и принял решение, что не тронется с этого места до полного просветления. Произошло это в местности, носившей название Буддгагая (Священная роща), на пути из Дели в Калькутту. Это дерево стало в буддизме священным. Во многих странах существуют специальные храмы, где главным предметом поклонения является священное дерево, выросшее из отростка «Древа познания», под которым произошло просветление Будды. Демон Мара попытался помешать осуществлению благородного намерения Сиддхартхи, но все его ухищрения были напрасными. Гаутама оставался неподвижным и невозмутимым. Царевич вспомнил все свои перерождения и наконец достиг состояния просветления. Перед пятью нищенствующими монахами Будда произнес свою первую проповедь. В этой проповеди он кратко изложил свое учение о сущности мира и пути к спасению. Пять аскетов стали первыми членами основанной им монашеской общины – **Сангхи**. Затем Будда странствовал более 40 лет, проповедуя свое учение и создавая общины.

В некоторых странах распространения буддизма летосчисление начинается со дня смерти Будды. Тело Будды по древнему индийскому обычаю было сожжено, а прах разделен между последователями. Пепел Будды был захоронен в восьми местах, над которыми были построены куполообразные ступы. Культ ступ получил значительное развитие в странах распространения буддизма. Одному из учеников Будды удалось выхватить из пламени зуб, который стал самой почитаемой реликвией. Теперь он хранится в специально построенном храме Зуба Будды в городе Канди на острове Шри-Ланка, где ежегодно проходят торжественные церемонии.

Тексты раннего буддизма

То, что проповедовал Будда, и то, о чем потом рассказывали его ученики, передавалось устно из поколения в поколение. По преданию, в I в. до н. э. царь Цейлона собрал 500 лучших знатоков устной традиции и с их слов были сделаны записи на

пальмовых листьях, которые складывались для хранения в плетеные корзины. Поэтому записи сводов священных текстов буддизма получили название **Типитака** (букв. «три корзины»). Для упорядочения Типитаки был использован один из индийских языков – пали, на котором говорил сам Будда. Другая версия канона – на санскрите, классическом языке индийской культуры – была записана позже и получила обозначение Трипитака. До наших дней от нее сохранились отдельные фрагменты. В 1871 г. в Бирме был созван специальный буддийский Собор с целью упорядочения Священного писания. Участники Собора (2400 человек) путем сопоставления различных списков и переводов Типитаки создали единый унифицированный текст, который был вырезан на 729 мраморных плитах. Каждую плиту поместили в особом храме. Так в Бирме вырос оригинальный город-библиотека – Кутподо, почитаемый буддистами всего мира.

Чаще всего Типитаку разделяют на три больших части:

1. **Виная-питака** («Корзина устава» или «Корзина монашеской дисциплины»). Виная-питака содержит в себе три части. В первой из них (Сутта-вибханга) перечисляются прегрешения и наказания за них, самое суровое из которых – исключение из общины. Большинство правил сопровождаются пространными рассказами о том, какие события стали основанием для их установления. В следующей части Виная-питаки (Кхандхаке) обстоятельно описываются основные церемонии, обряды и правила поведения, которых должны придерживаться монахи. Третья часть (Паривара) составлена в виде вопросов и ответов, которые кратко излагают некоторые из уже приведенных положений.

2. **Сутра-питака** («Корзина наставления»). Сутра-питака состоит из пяти сборников, в которых буддийское учение изложено в форме притч и бесед, традиционно приписываемых Будде и его ближайшим ученикам. Кроме того, в эту часть канона включены и другие произведения самого разнообразного характера: сборники легенд и афоризмов, поэмы, комментарии и т. д. Самое значительное произведение в этом разделе Типитаки – *Дхаммапада* («изложение учения»). В ней в образно-поэтической форме излагаются основные положения учения раннего буддизма. В палийской редакции Дхаммапада состоит

из 423 коротких стихотворных изречений. В некоторых странах она стала основным текстом при обучении школьников.

3. **Абхидхарма-питака** («Корзина чистого знания»). В семи трактатах этого раздела буддийского Писания излагаются философские рассуждения буддистов о мире и человеческой личности.

Кроме Типитаки, существуют полуканонические тексты по широкому кругу тем. **Джатаки** представляют собой сказания о предыдущих жизнях Будды. «Вопросы царя Милинды» – знаменитый диалогический текст, в котором эллинистический царь Менандр (Милинда), живший во II в. до н. э., беседует с мудрецом Нагасеной об основах буддийского миропонимания. Самой известной традиционной биографией Будды является «Буддхачарита» Ашвагхоши, датируемая примерно 100 г. н. э.

Буддийское учение

Буддийское учение представляет собой сложное сочетание разнообразных идей, образов, установок, психотехнических приемов. Центральные идеи буддизма наиболее последовательно выражены в **Четырех благородных истинах**, выступающих как основоположения буддизма и передающих сущность его доктрин, особенно раннего периода и школ хинаяны. Эти четыре истины Будда провозгласил в первой своей проповеди.

1. **Истина о Страдании (дуккха)**. Дуккха означает «страдание», «боль», «болезнь», «мука», «неудовлетворенность бытием». Основная идея буддийского учения заключается в том, что страдание присуще всем формам существования, включая богов. Наличие дуккхи – основополагающий признак мира сансары. Существуют три главных типа страдания: 1) страдание от боли, телесной или умственной («душевные муки»); 2) страдание от изменчивости, относительности бытия, от невозможности постоянного пребывания в состоянии счастья, радости и удовольствия; 3) страдание, распространяющееся повсюду, присущее самой природе живых существ, обреченных рождаться и умирать. Последний тип страдания считается базисом первых двух типов. Нет никакого способа избавиться от него, кроме как прервать цепь рождений и смертей.

Для правильного понимания термина *дуккха* нужно отстраниться от христианских оценок страдания как наказания за гре-

хи или залога спасения. Духкха не есть противопоставление обычному счастью, радости, удовольствию. По буддийским представлениям страдание является универсальным и определяющим аспектом существования в сансаре. Человек опутан клубком причинно-следственных отношений и связей. Это состояние зависимости он никогда не сможет преодолеть, находясь в мире сансары. Преодолеть страдание можно только в состоянии нирваны. Лекарством от страдания является оставление мира и уход в монашество, ибо только буддийские монахи способны вступить на Восьмеричный Путь, а также сострадание – неустанная и милосердная забота о других существах.

Истина страдания помогает осознать всеобщий закон изменчивости, непостоянства, говорит об отсутствии вечной души, а также о тщете бытия. Центральным понятием буддизма является идея невечности, непостоянства (**анитья**). Глубокое проникновение в идею непостоянства, динамичности сансары, понимание процессов возникновения и исчезновения любого объекта созерцания, воспитание в себе непривязанности является важным шагом на Пути освобождения.

Не менее важна в буддизме идея отсутствия вечной души. **Анатман** (отсутствие самости, вечной души, букв.: *не-атман*) – главное доктринальное понятие буддизма, которое создало установку, не свойственную другим культурам. Учение об отсутствии души, или вечного Я, создавалось в противовес брахманистским философско-религиозным идеям об атмане как неизменной сущности, сохраняющейся в процессе череды рождений. Анатман означает отсутствие вечных начал во всех существах (в том числе богах), во вселенной в целом. Согласно Будде, все непрерывно течет и мгновенно меняется. Духовному освобождению способствует отказ от личного Я, от понятия Мое, от всяческого выделения Себя из потока миропроявления.

2. Истина о причине страдания. Причинами страдания являются три вида желания (влечения, привязанности): 1) пребывать в плену сладострастия; 2) быть во мраке неведения относительно подлинных целей и ценностей жизни; 3) испытывать ненависть, неприязнь, зависть к другим существам. В другой формуле к причинам страдания относят жажду страсти, жажду бытия, в том числе и существования после смерти, а также желание небытия и несуществования после смерти.

3. Истина о прекращении причины страдания. Прекращение причины страданий возможно посредством преодоления желаний, освобождения от связанных с ними омраченных состояний сознания. Такое забвение страстей достигается путем культивирования милосердной любви, дружелюбия, сострадания и сочувствия к другим существам. В этом состоит противоядие «злой» карме.

4. Истина о Пути, ведущем к освобождению от страдания. Это благородный Восьмеричный Путь, включающий правильные воззрения, размышления, речь, действия, способы поддержания жизни, приложение сил, памяти и сосредоточения. Восьмеричный Путь складывается из следующих составляющих:

1. Правильные взгляды – необходимо верить в «Четыре благородные истины», чтобы не уклониться от пути, предписанного Буддой.

2. Правильная решимость – готовность овладеть своими чувствами и желаниями, стремление сосредоточиться на том, чтобы вести жизнь в соответствии с «Четырьмя благородными истинами».

3. Правильная речь – правдивая, благожелательная, миролюбивая, лишённая пустой болтовни и грубых выражений.

4. Правильное поведение основано на непричинении вреда всему живому, воздержании от чувственных удовольствий и от сознательного поиска выгоды.

5. Правильный способ жизни – мирный, честный, чистый; культивирование некорыстного отношения к жизни и привычки жить честным трудом, получение только заслуженного.

6. Правильное усилие, направленное на достижение четырех великих целей: избегать всего, что мешает спасению, победить то, что привязывает к жизни, развить достигнутые успехи, сохранить накопленные заслуги.

7. Правильное внимание – бдительность человеческого сознания, его концентрация на четырех задачах:

а) отречение от осознания своего единства с телом, выработка привычки видеть в нем исключительно внешний объект;

б) отречение от чувств, освобождение от их влияния, из-за которого мы привязываемся к жизни;

в) отречение от мыслей, которые порождаются нашими чувствами и эгоистическим «Я» и побуждают к действиям, превращающим в заложника сансары;

г) отречение от предрасположенности воспринимать окружающий мир через его внешние материальные проявления.

8. Правильное сосредоточение – правильные методы сосредоточения и медитации, которые ведут к обретению внутреннего покоя.

Буддисты обычно делят «Восьмеричный путь» на три части: первая связана с мудростью (1–2 ступень), вторая — с моральным поведением (3–6 ступени), третья относится к особой «тренировке мысли», к практике созерцания, «очищения ума» (7–8 ступени).

«Четыре благородные истины» были положены в основу буддийских доктрин и учений. Например, буддийская космология опирается на первую истину, а этика – на третью. Обычно «Четыре благородные истины» сравнивают следующим образом: первую – с наличием болезни, вторую – с ее диагностикой, третью – с процессом излечения и четвертую – с лекарством, необходимым для этого.

Буддийская картина мира

Буддийская картина мира основывается на учении о **сансаре** – круговороте бесчисленных рождений живых существ, которое представляет собой переосмысление древнеиндийских мифологических представлений.

Согласно буддийскому космологическому учению, существует три уровня бытия. Первый – это мир Брахмы, где обитают высшие небесные существа. Второй – мир богов, состоящий из нескольких сфер, населенных брахманистскими богами, демонами (**асурами**) и другими персонажами популярных сказаний. Третий – мир Мары, бога смерти, владыки чувственных наслаждений, охватывающий землю и подземные круги ада и их многочисленных обитателей. В буддийской интерпретации высшие боги добра и света первыми осознали значение «прозрения» Будды для избавления мира от скверны. Мара преследовал Гаутаму на долгом пути его ученичества, ожидая проступка, который умалил бы его духовные достоинства. Мара препятс-

твует тем, кто «вступил на благой Путь», насылая дьявольские наваждения и плотские искусы.

В древних буддийских текстах не отрицается существование богов. Они составили особый ранг небесных существ, скованных сансарой, как и другие существа вселенной. По мнению Будды, почитать богов бесполезно. Буддисты принципиально исключили представление о Боге–творце мироздания. Идее начала мира противопоставлено представление о тотальной изменчивости бытия.

В буддизме Вселенная представляется в виде вертикали, состоящей из 32 миров и уровней сознания пребывающих на них существ. Все 32 уровня существования подразделяются на три сферы, пребывающие во вселенском световом пространстве (**акаша**) – безграничной и безопорной первостихии.

Нижняя сфера страстей (**кама-дхату**) состоит из 10 уровней: адского, животного, претов (злокозненных духов), человеческого, а также шести божественных уровней. Причем каждый из них имеет свои подуровни, например, адский включает как минимум восемь холодных и восемь горячих адов.

Средняя сфера – форм и цветов (**рупа-дхату**) – представлена 16-ю (или 18-ю) небесными мирами, населенными богами, святыми, бодхисаттвами и буддами. Небеса средней сферы являются объектами *медитации*, в процессе которой возможно духовное посещение этих миров и получение наставлений от их обитателей.

Высшая сфера – вне форм и цветов (**арупа-дхату**) – состоит из четырех «почти нирванических» состояний, доступных лишь тем, кто приближается к Просветлению (**бодхи**), а также великим йогинам. Эти четыре уровня являются четырьмя видами наивысшей медитации, которые Будда Шакьямуни проходил до состояния Просветления. Но эти уровни нельзя отождествлять с состоянием буддийской нирваны, к достижению которой приводит только Просветление. Высшая сфера вселенной тоже является сансарической, и божественные йогины, обитающие там, снова должны будут родиться в нижней сфере страстей.

Основная мысль космологических сказаний буддистов заключается в том, что во Вселенной нет постоянства. Происходит беспрестанное чередование стадий безначального процесса

возникновения и развития, разрушения и гибели, пребывания в непроявившемся состоянии и нового проявления. Этот процесс безначален.

Время циклично, но безначально. Буддийское представление о времени описывается в учении о **кальпах** (циклах). В каждой кальпе выделяют четыре последовательные временные стадии (**юги**): созидания мира, его становления, угасания и распада, длящиеся многие тысячи земных лет, а затем повторяющиеся.

Буддисты считали, что в периоды распада Вселенной все живые существа и боги не гибнут окончательно, а возрождаются особым образом в мире Брахмы на небе света Абхасвара, куда не достигает космический жар. Когда же созидательные стихии – вода и ветер, – а также совокупная карма существ приведут к восстановлению земных условий жизни, обитатели Абхасвары рождаются в облике, соответствующем прежним деяниям. Из этого буддисты заключают, что даже «окончание мира» не может улучшить судьбу.

Циклы космических катаклизмов охватывают 16 нижних миров. Каждый из них в период гибели распадается до хаоса первостихии (земли, воды, ветра, огня), в то время как обитатели высших миров переселяются на небо света Абхасвара, которое не подвержено вселенскому краху.

В буддийских сутрах и трактатах описывается, что дхармы проходят долгую «биологическую» и «социально-историческую» эволюцию, прежде чем станут такими, какими были до переселения на Абхасвару. Движущей причиной этих изменений, как и всего космического цикла, является совокупная карма. Ни Бог-творец, ни какие бы то ни было другие творческие начала буддистами не признаются. В буддизме развилась традиция опровержения идеи о Творце всего сущего. Буддисты являются последовательными антикреационистами, но не атеистами в современном понимании этого термина. Они считают допустимым верить в Бога-творца (Ишвара) в рамках монотеистических религий, но рассматривают это представление как свойственное обыденному, нетеоретическому сознанию.

Медитативные практики

Будда проповедовал своим последователям **Срединный путь**, учение о пути духовного освобождения. Он советовал из-

бегать двух крайностей: не использовать религиозные обряды ради достижения мирских целей и не изнурять свое тело и ум отшельническими обетами и аскетизмом. Основной акцент был сделан на медитативные практики, умение концентрировать внимание и погружаться в созерцание (**самадхи**) – последнюю ступень Восьмеричного Пути.

В буддийской традиции создан практический комплекс занятий по созерцанию Четырех благородных истин и других основополагающих идей. При обучении сосредоточению буддисты используют 40 видов объектов от возвышенных (например, Три Драгоценности) до разлагающегося трупа. Цель этих упражнений состоит в создании условий для проявления интуитивной мудрости, ведущей к достижению состояния святости. Другой вид медитативной техники именуется невозмутимый покой. Сосредоточение и покой называют соответственно динамической и статической системами медитации. Если задача созерцания состоит в том, чтобы убедить себя в истинности учения Будды, то применение техники «невозмутимого покоя» приводит к полному «опустошению» ума, отвлечению от содержания сознания посредством концентрации на одной точке, в качестве которой используют пустоту или свет.

Дхьяна (созерцание, интуитивное видение) – понятие, используемое в индийских духовных практиках для обозначения особой сосредоточенности сознания на объекте созерцания. На европейские языки оно обычно переводится как «медитация» или «транс». В буддизме дхьяна включает последовательные стадии созерцания, приближающие к освобождению от страданий и круга рождений. На первых четырех стадиях *дхьяны* созерцаются миры космической сферы, имеющие форму и цвет. На 1-й ступени достигается отрешенность от чувств и желаний, на 2-й – избавление от рассудочных моделей мышления, на 3-й обретается уравновешенность и внимательность, на 4-й достигается состояние, в котором сознание не испытывает ни удовольствия, ни страдания. На последующих ступенях постигают миры вне форм и цветов (бесконечное пространство, бесконечное сознание, абсолютное ничто и «небо»). По буддийским представлениям, практика дхьяны развивает чудесные способности (ясновидение, чтение чужих мыслей и т.п.).

Правила поведения буддистов

В буддийской традиции предписываются разнообразные обеты. Мирянин дает обет выполнять пять воздержаний (**пан-чашила**): от убийства, воровства, прелюбодеяния, лжи и от веществ, вызывающих опьянение.

Статус **упаваса**, т.е. соблюдающего очистительный пост, может иметь как монах, так и мирянин. Разрешение на пост дается наставником. Пост предполагает, в первую очередь, суточное голодание (от рассвета до рассвета), кроме того, соблюдение пяти обязательных и трех дополнительных запретов. Пост может принять также и желающий стать буддистом. В этом случае пост завершается посвящением, произнесением формулы «тройного прибежища»: «Прибегаю к Будде-убежищу, прибегаю к Дхарме-убежищу, прибегаю к Сангхе-убежищу».

Послушники – ими могут стать люди старше пятнадцати лет – кроме пяти общеобязательных ограничений, должны воздерживаться от употребления благовоний, цветочных гирлянд и умщений, танцев, пения и игры на музыкальных инструментах, пользования мягкими постелями, чревоугодия, брать в руки серебро и золото.

Вступая в *Сангху*, монах должен жить упорядоченной и регламентированной жизнью. Он не должен иметь собственности, кроме необходимой одежды, пояса, сетки для фильтрации воды, зубочистки, бритвы, иголки, посоха и чаши для еды. В эту чашу он должен собирать подаяние по утрам, после очистительных процедур и медитации. То, что было положено в чашу, съедается по возвращении в монастырь в том порядке, как оно подавалось, и этот прием пищи в идеале является единственным за целый день. Трапеза должна быть закончена до полудня. После этого более опытные монахи обучают молодых. Послеполуденный распорядок дня разрешает отдых, сон и общение с друзьями. Вечером вновь начинаются занятия. Нарушения монахом таких дисциплинарных запретов, как запрет на убийство любого живого существа, половое воздержание, кража, приписывание себе сверхчеловеческих качеств, – ведут к изгнанию из общины. Однако если, раскаявшись, монах исповедуется в нарушениях собранию братьев, его оставляют, налагая на него дисциплинарное взыскание.

6.3. Основные направления буддизма

Развиваясь в различных социокультурных условиях, учение основателя буддизма получило различную форму и множество интерпретаций, толкований, многократно переосмысливалось, ассимилировалось и модернизировалось. Буддизм получил масштабное распространение по всей Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии и Дальнему Востоку, а затем и в других, неазиатских регионах. Он обрастал местными особенностями, приобретая своеобразную форму. К тому же никогда не существовало общепобуддийской церкви, административно-иерархического единства всей мировой буддийской традиции. Принцип общинной организации жизни, *Сангхи*, вносил демократические элементы. Центральная задача каждого последователя Будды – достижение освобождения, нирваны – ориентировала на самостоятельный духовный путь, что в некоторой степени снижало консолидированность буддийского сообщества.

Буддийская община не знала единства еще при жизни Будды. Процесс дробления на разнообразные школы, направления, течения, имевший место в начале традиции, продолжается и сейчас.

Шакьямуни не считал себя главой общины. Неавторитарный принцип сохранился и после «ухода» Просветленного. Основным регулятором поведения индийских буддистов было добровольное соблюдение свода правил (Винаи), а не моральное или принудительное подчинение авторитету. Единство *Сангхи* буддисты видели в Дхарме – традиционно передаваемом учении Будды.

История индийского буддизма – это история расколов и раздоров, которые, однако, не помешали развитию учения и распространению его влияния. Последующие (после Первого) буддийские соборы имели региональное значение, они никогда не охватывали всей географически расширяющейся сферы распространения буддизма. Однако некоторые ученики Будды отказались принять кодификацию учения, установленную старейшинами. Так, Второй собор был вызван нарушениями дисциплины монахами из Вайшали. Они не следовали Винае, запрящавшей *бхикшу* делать запасы, брать в руки золото, серебро и т.д. На Соборе старейшины осудили отступников. По-видимому, это решение и последовавший за ним раскол общины

послужили мотивом формирования первой буддийской школы, сплоченной в соответствии с определенным толкованием Винаи. Она стала именоваться **тхеравада** («учение старейшин»). В последующие века от общины старейшин отходили группы буддистов – сторонников тех или иных идей, того или иного учителя.

Тхеравада считается школой строгого следования правилам Винаи для монахов (**бхикшу**) и монахинь (**бхикшунни**), поскольку только они входили в буддийскую общину. Для них «Будда» – существо, достигшее Просветления естественным путем в процессе духовного совершенствования, протекавшего в различных формах на протяжении сотен рождений. В качестве духовных практик широко используются разнообразные медитативные техники. Философские искания не столь свойственны адептам данного направления. В странах своего распространения тхеравада подразделяется на ряд подшкол, имеющих значительные особенности.

Осужденные старейшинами на Втором соборе монахи из Вайшали не отказались от изменения Винаи и пошли на пересмотр учения. С этой целью они собрали свой Собор, получивший название **Махасангити** – великого собрания, в котором участвовали буддисты-миряне. Там было высказано мнение, что буквальное соблюдение канонических дисциплинарных правил не является обязательным. Больше значение придавалось индивидуальному осмыслению опыта Будды в соответствии со своими внутренними задатками. В протесте *махасангхиков* проявилась тенденция к демократизации общины, ослаблению монашеской исключительности и обмирщению учения. На рассмотрение собрания *бхикшу* Махадэва предложил пять пунктов о сущности *архатства*. Он поставил под сомнение моральные и интеллектуальные способности архатов, их свободу от страданий, мудрость и всезнание. Махадэва предложил также иные принципы организационного устройства.

Отвергнув доктрину архатства, некоторые буддийские школы развили идею **бодхисаттв**, высших существ, путешествующих в «космических» мирах, где они выслушивают наставления Просветленного о том, как помогать земным существам спастись. В этой интерпретации Будда получает сверхъестественный облик. Его земная жизнь рассматривается как условная.

Культовое почитание Будды становилось главным проявлением религиозного благочестия. Махасангхики отрицали естественное рождение Будды. Значительное место в представлениях заняли пророчества о Майтрее – Будде будущего.

Идеи махасангхиков сравнительно быстро распространились в индийском обществе. Неземное обличье Будды и бодхисаттв вполне соответствовало знакомым божественным персонажам индуистских мифов. Эти особенности, внимание к мирянам и ритуальной стороне делали махасангху популярным течением раннего буддизма, способствовали его распространению. Некоторые данные свидетельствуют о значительном влиянии махасангхиков на всей территории Индостана и даже на Шри-Ланке – цитадели тхеравады.

Отсутствие централизованной организации было силой и слабостью индийского буддизма. Слабостью, поскольку обусловило дробление *сангхи*. Силой, поскольку буддийские общины находились в союзе с государственной властью. Несмотря на то, что Будда проповедовал уход от мирской деятельности, *сангха* экономически и социально-политически вращалась в государственную систему. Уже при жизни Будды его учение играло определенную политическую роль. В дальнейшем буддизм приобретал все большее политическое значение в жизни индийских государств.

Значительную роль в огосударствлении буддийской традиции сыграло учение о **чакравартине** – совершенном правителе, «вращающем Колесо Закона». Канонические сутры проводили идею духовной равноценности Будды и *чакравартина*. Если чакравартин оставляет свои мирские обязанности, он становится буддой. Если Будда – владыка духовного мира, то чакравартин – земного. Согласно раннебуддийским сочинениям, чакравартин осуществляет праведную власть, обеспечивает порядок в стране, защищает подданных, удачлив во внешней политике. Подобные взгляды импонировали индийским царям. Влияние буддийской доктрины на Ашоку – императора Магадхи было столь существенным, что в конце правления он принял монашество. В свою очередь центральная власть воздействовала на буддийские структуры: император Ашока направлял в общины специальных чиновников, выполнявших административные функции.

Махаяна

Махаяна («Великая колесница») – второе по времени своего исторического оформления направление в буддизме – сложилось в начале нашей эры. Одной из ключевых фигур периода становления махаяны является Нагарджуна (II–III вв.), который отстаивал идеи Махаяны в полемике с альтернативными течениями.

Махаяна представлена различными буддийскими школами Китая, Вьетнама, Кореи, Тайбея (Тайвань) и Японии. Зачастую к Махаяне относят и тибето-монгольский буддизм.

Проповедники Махаяны предложили путь освобождения, отличающийся от других буддийских направлений, которые были названы махаянистами **хинаяной** («Малой колесницей»). На смену доминирующей в тхераваде (**хинаяне**) фигуре *архата* был выдвинут религиозный идеал **бодхисаттвы** («существо, стремящееся к Просветлению», «просветленное существо»). В Махаяне бодхисаттвы – это класс небесных существ, достигших Просветления, но продолжающих череду рождений в *сансаре*, помогая другим освобождаться. Это также особый класс монахов (и даже мирян), давших обет достигнуть Просветления из сострадания к другим существам. Бодхисаттвы Махаяны проходят последовательно 10 стадий духовного роста, на которых постепенно обретают необычные, чудесные и божественные качества. Они имеют власть над собственной жизнью, умом, поведением, осознанным будущим рождением, наклонностями, деяниями, овладевают Законом, сверхъестественными способностями, медитацией, знанием и обладают 10 видами силы (терпимость, интуиция, отречение, сосредоточение, добродетель, обладание врожденной аналитической, созерцательной и умственной силой).

В ранней Махаяне идеал бодхисаттвы затмил идеалы нирваны и состояния будды. Прежде чем вступить на путь бодхисаттвы, нужно вырастить в собственном сознании волю к Просветлению и ум, преисполненный сострадания, полную чистоту намерений и волевых усилий, отказаться выделять Я и Мое, т.е. обрести абсолютное бескорыстие.

В махаяне признается бесчисленное число будд. Считается, что состояния будды может достичь каждый. Здесь Будда

рассматривается как высший принцип единства всего сущего, он присутствует везде, всегда и во всем, в том числе в каждом из тех, кто в результате духовного совершенствования станут буддами. Будда – это и есть все мироздание, которое рассматривается как Тело Будды (**буддха-кайя**) или Тело Закона (**дхарма-кайя**). Будды Махаяны пребывают в нерушимом покое и являются объектами созерцания. Бодхисаттвы представляют собой деятельную сторону высших сил.

Позже вырабатывается учение о небесных странах (**буддха-кшетра**), куда можно попасть в состоянии высшей медитации. Каждый из множества будд имеет страну своего небесного пребывания. Попасть на это небо можно в результате кармического рождения за религиозно-нравственные заслуги перед Буддой (жить ради него, почитать, служить, молиться) или в результате усердных медитативных упражнений. Объектами созерцания должны быть совершенство будды и его небесной страны. Пять будд махаяны и ваджраяны владеют наиболее известными и «чистыми» небесными землями. Например, страна будды Амитабхи – это небо Сукхавати («страна счастья и блаженства»). В буддизме развивается традиция любви и преклонения (**бхакти**).

Апофеозом учения Махаяны о бодхисаттвах является их обожествление. Эта тенденция выразилась в создании многочисленного пантеона неземных бодхисаттв, восседающих на лотосовых тронах в особых пространствах буддийской вселенной и покровительствующих определенным сторонам света. Наиболее почитались бодхисаттва **Авалокитешвара** – «Владыка, внимающий мольбам страдающих существ», воплощение сострадания. Авалокитешвара – просветленное существо, которое дало обет, достигнув Просветления, не уходить в нирвану и не становиться буддой, чтобы здесь, в сансаре, из сострадания к живущим оказывать помощь на Пути освобождения. Считается, что он безотказен к мольбам верующих. Сила его сочувствия страдающим достигает самого мучительного из подземных кругов буддийского ада. Авалокитешвара необыкновенно деятелен, воплощается среди существ ада, среди животных и даже стихий природы. Известны 32 формы его воплощения, в том числе в виде главных божеств индуизма – Брахмы, Вишну, Шивы, Ганеши. Культ Авалокитешвары складывался с I в. н.э. Ему стали воздвигать храмы, изображая в антропоморфном

облике с лотосом в руке или многоруким, одиннадцатиликим (одиннадцатиглавым). По легенде, голова Авалокитешвары от сострадания раскололась на 11 частей (с возникшим на каждой из них лицом), которые затем срослись. Руки Авалокитешвары символизируют готовность содействовать каждому просящему.

В тибето-монгольском буддизме большинство бодхисаттв Махаяны и Ваджраяны стали пониматься как «воплощенные» в реальных исторических персонажах царей, глав буддийских школ, настоятелей монастырей. Вначале их признание совершалось по окончании жизни, а затем была создана особая процедура поиска и определения воплощенца в земном мире. Особенно важными считаются живые воплощения бодхисаттв в фигурах духовных глав буддийских школ, перерождающихся вновь и вновь. Самым известным земным воплощением Авалокитешвары является Далай-лама.

Ваджраяна

Ваджраяна («Алмазная колесница») стала третьим крупнейшим направлением, в котором наследие раннего буддизма дополнилось новыми методами, практиками, текстами (**тантрами**), мифологией и ритуалами. Это направление называется также **мантраяной** («Колесницей сокровенных речений») и **буддийским тантризмом**. Ваджраяна формировалась в Индии, начиная с V в. Во второй половине I тысячелетия н.э. влияние *тантризма* распространяется на индуизм, особенно шиваизм.

Для Ваджраяны характерны таинства посвящений и обрядов, необязательность нравственных запретов, стремление преобразить темные стороны и силы личности для ускорения духовного роста. В Ваджраяне создавались и культивировались новые виды йоги, включающие системы внешней и внутренней тантры.

Согласно буддийскому тантризму, достигнуть высшего состояния будды возможно для любого верующего в земной жизни. Для этого практикуются магия, йога, различные ритуалы, чтение мантр и т.д. В учении Ваджраяны почитаются особые духовные подвижники, которые не принимают монашеских обетов. Их называли «совершенными» (**сиддхами**), а наиболее выдающиеся из них – «великими совершенными» (**махасиддхами**). О них сложился особый жанр житийной литературы.

Духовный уровень махасиддхов сопоставлялся с «небесными бодхисаттвами».

В Алмазной колеснице особое значение придавалось духовно-йогическому совершенствованию женщин. Из местных матриархальных культов был заимствован класс новых для буддизма женских божеств и духов, называемых **дакини**. Дакини оказывают помощь буддистам, но более всего известны как защитницы Дхармы, убивающие ее врагов.

Особое развитие получило учение о **дхьяни-буддах**, наиболее почитаемыми из которых являются Акшобхья, Вайрочана, Амитабха. Каждый из них «проявляется» в одной из сторон света и имеет соответствующего земного будду, бодхисаттву, окружение из мифических существ. Дхьяни-будде соответствует определенный цвет и первоэлемент (воздух, пространство, огонь, вода, земля).

Ламаизм

Ламаизм представляет собой синтез Махаяны, Ваджраяны и архаических верований народов пригималайского региона. Из махаяны были унаследованы основы учения, религиозно-философские тексты и пантеон.

История ламаизма связана с политической и этнической историей народов Тибета. С VII в. Тибет становится ареалом распространения Ваджраяны. Преодолевая сопротивление племенных элит и жрецов местных культов, буддизм приспособился и ассимилировал влияние местной культуры. Становление ламаизма в VIII в. н.э. связывается с именем Падмасамбхавы (Гуру Римпоче). Постепенно сформировались и укоренились разные направления ламаизма, в т.ч. так называемые «красношапочное», ставшее влиятельным в Непале и Сиккиме. В XV в. в результате реформаторской деятельности Цзонхавы сложилась «желтошапочная» община (**гелукпа**), вскоре ставшая ведущей в стране. Ее глава – **Далай-лама** («лама-океан [мудрости]») – стал почитаться как воплощение Авалокитешвары. В XVII в. Далай-лама становится духовным и светским главой Тибета. Это строгое, требующее безбрачия лам, направление преобладает в Тибете и распространилось в Монголии, Бурятии, Калмыкии.

Ламаизм стал важным элементом культуры центральноазиатских обществ. В монастырях осуществлялась не только ритуальная, но и политическая и культурная деятельность. Монастыри представляли собой иерархически организованную систему со ступенями ученичества, послушничества, монашества, настоятелей и, наконец, воплощенцев. Ламы исполняли монашеские обеты, были жрецами храмов, совершали обряды, ритуалы перехода, выступали как учителя, астрологи, прорицатели, лекари, музыканты. Рядовые ламы трудились на землях монастыря.

Совершение обрядов понималось как основной путь выхода из цепи перерождений. Рядовые буддисты стремились к накоплению заслуг через исполнение учения, почитание сангхи, очищение от скверны греховных поступков. В монастырях проходило поклонение священным предметам (иконам-танка, реликвиям), хранились сборники ксилографированных канонических текстов (Ганджур и Танджур). В ламаизме получили популярность постоянно вращаемые руками или водой молитвенные барабаны-цилиндры с текстами молитв, храмы-башенки с многоярусными крышами-шпилями, восходящие к ступам-реликвариям раннего буддизма.

Тибет надолго становится центром ламаизма, средоточием ее святынь и монастырей. Столица Тибета – Лхаса – до 1959 г. была резиденцией Далай-ламы.

В начале XX в. казалось, что буддийское учение стало терять свое влияние почти во всех частях света. В Японии оно уступило позиции синтоизму. В Китае его вытеснило конфуцианское учение.

Несколько лучше была ситуация в странах Юго-Восточной Азии. Торжества (1956) по случаю 2500-летней годовщины ухода Будды в нирвану показали, что его учение переживает возрождение благодаря тому, что ассоциируется с национальными движениями в азиатских странах. На Шри-Ланке многие молодые люди вернулись к буддийской вере своих предков. В современной Индии буддизм перестал рассматриваться как еретическая секта. В странах, следующих традиции Махаяны, подъем буддизма был более заметным. Крах советского режима открыл новые перспективы для монгольского буддизма, с

1990 г. монастыри вновь стали действовать. Китай предпринял попытку оправдаться за свою политику в Тибете, хотя проблема его отношений с Далай-ламой до сих пор далека от решения. В Китае были открыты институты изучения буддизма, возродилась практика паломничества, появляется все больше научных трудов и популяризаторских работ, произведений искусства, посвященных буддизму. Появление синкретизированных форм буддизма, как, например, движение «Сока Гаккай» в Японии, свидетельствует о возможности его сочетания с западным индивидуализмом и универсализмом.

Вопросы для самопроверки

1. Какие особенности индийской культуры нашли яркое воплощение в буддийском учении?
2. Следует ли рассматривать буддизм только как форму индийской духовности или как универсальное, общечеловеческое учение?
3. Можно ли рассматривать буддизм как **религиозную** традицию (в сравнении с христианством, исламом, иудаизмом)?
4. Почему буддизм стал паназиатским учением и получил всемирное распространение?
5. Можно ли считать основателя буддизма одной из выдающихся фигур в истории человечества?
6. Что является исторически достоверным и легендарным в канонической биографии Сиддхартхи Гаутамы?
7. На какие основные истины опирается учение основателя буддизма?
8. Какие нравственные ценности заложены в буддийском учении?
9. Почему в буддийской традиции получили развитие психотехнические, медитативные практики?
10. В чем заключаются существенные различия между основными направлениями буддизма?
11. Какие канонические отличия имеются между фигурами *будд*, *боддхисаттв* и *архатов*?
12. Какое влияние оказал буддизм на развитие паназиатской и мировой цивилизации?
13. Чем объясняется интерес к буддизму западных интеллектуалов?

14. Почему на протяжении XX в. влияние буддизма снижалось?
15. Имеет ли буддизм перспективу сохранить значение мирового учения?

Список источников

1. *Анагарика Г.* Психология раннего буддизма / Г. Анагарика. – СПб., 1993.
2. Антология дзэн. – СПб., 2004.
3. Будда: история о перерождениях. – М., 1991.
4. Буддизм в переводах. – СПб., 1992, 1993. – Вып. 1–2.
5. Васубандху. Абхидхармакоша / Васубандху – Т.1. – М., 1992.
6. Вопросы Милинды. – М., 1989.
7. *Судзуки Д.* Дзэн-буддизм / Д. Судзуки // Основы дзэн-буддизма. – Бишкек, 1993.
8. *Догэн.* Избранные произведения. – М., 2002.
9. *Далай-лама.* Мир тибетского буддизма. – СПб., 1996.
10. Джатаки. – Рига, 1992.
11. Дхаммапада. – М., 1990.
12. *Судзуки Д.* Антология дзэн-буддистских тестов / Д. Судзуки. – СПб., 2005.
13. Сутта-нипата: сборник бесед и поучений. – М., 2001.
14. Тибетская книга мертвых. – М., 2006.

Список литературы

1. *Абаев Н. В.* Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае / Н. В. Абаев. – Новосибирск, 1989.
2. *Альбедиль М. Ф.* Буддизм / М. Ф. Альбедиль. – СПб., 2006.
3. *Андросов В. П.* Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов / В. П. Андросов. – М., 2001.
4. Буддизм: Словарь. – М., 1992.
5. Буддизм и литература. – М., 2003.
6. Буддизм: проблемы истории, культуры, современности. – М., 1990.
7. Буддийский взгляд на мир. – СПб., 1994.
8. *Бурстайн С.* Десять совершенств традиционного буддизма / С. Бурстайн. – М., 2004.
9. Введение в буддизм. – СПб., 1999.

10. Жуковская Н. Л. Ламаизм и ранние формы религии / Н. Л. Жуковская. – М., 1977.
11. Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма / М. Е. Ермаков. – СПб., 1994.
12. Ермакова Т. В. Классический буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская. – СПб., 1999.
13. Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова [и др.]. – СПб., 1999.
14. Игнатович А. Н. Лотос и политика / А. Н. Игнатович, Г. Е. Светлов. – М., 1989.
15. Касевич В. Б. Буддизм. Картина мира. Язык / В. Б. Касевич. – СПб., 1996.
16. Лысенко В. Г. Ранняя буддийская философия / В. Г. Лысенко, А. А. Терентьев, В. К. Шохин // Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. – М., 1994.
17. Мисура И. Коаны дзэн / И. Мисура, Р. Ф. Сасаки. – СПб., 2004.
18. Позднеев А. М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии / А. М. Позднеев. – Элиста, 1993.
19. Ольденбург С. Ф. Буддизм и массовые культы / С. Ф. Ольденбург // Культура Индии / С. Ф. Ольденбург. – М., 1991.
20. Психологические аспекты буддизма. – Новосибирск, 1991.
21. Пятигорский А. М. Лекции по буддистской философии / А. М. Пятигорский // Непрерываемый разговор / А. М. Пятигорский. – СПб., 2004.
22. Розенберг О. О. Труды по буддизму / О. О. Розенберг. – М., 1991.
23. Рудой В. И. Основы буддийского мировоззрения / В. И. Рудой [и др.]. – М., 1994.
24. Семотюк О. П. Буддизм: история и современность / О. П. Семотюк. – Ростов на /Д.; Харьков, 2005.
25. Сидоров К. Буддизм: история, каноны, культура / К. Сидоров. – М., 2005.
26. Стронг Дж. Будда. Краткая биография / Дж. Стронг. – М., 2003.
27. Судзуки Д. Очерки о дзэн-буддизме / Д. Судзуки. – СПб., 2002–2004. – Ч. 1–2.

28. Тантрический буддизм. – М., 1999.
29. Тибетский буддизм. Теория и практика. – Новосибирск, 1995.
30. *Торчинов Е. А.* Введение в буддологию / Е. А. Торчинов. – СПб., 2000.
31. *Цыбиков Г. Ц.* Буддист-паломник у святынь Тибета / Г. Ц. Цыбиков // Избр. труды: в 2 т. / Г. Ц. Цыбиков. – Новосибирск, 1991. – Т. 1.
32. *Улич Г.* Будда / Г. Улич. – Ростов н/Д, 1998.
33. *Шохин В. К.* Будда / В. К. Шохин // Первые философы Индии / В. К. Шохин. – М., 1997.
34. *Щербатской Ф. И.* Избранные труды по буддизму / Ф. И. Щербатской. – М., 1988.
35. *Элиаде М.* Йога: бессмертие и свобода / М. Элиаде. – СПб., 2004.

Глава 7

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА. ХРИСТИАНСКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ

7.1. Типологические черты христианства.

7.2. Исторические и социокультурные предпосылки возникновения христианства.

7.3. Становление христианской церкви.

7.4. Христианское вероучение.

7.5. Раскол христианства на восточную и западную ветви.

Христианство является мировой религией, исторически представляет собой систему верований, представлений, ценностей, образов, сформировавших духовную основу современной европейской цивилизации. Христианская традиция сохраняет определяющее значение в развитии современного глобального мира.

7.1. Типологические черты христианства

1. **Универсальность**, преодоление социальных и этнических границ. Христианскому учению свойственна обращенность к любому человеку, вне зависимости от его социальной, культурной, этнической принадлежности. Христианская система ценностей, воплотившая универсалистские, космополитические тенденции, получила широкое распространение за пределами западного мира.

2. **Персонализм**, обращенность к личности, внутреннему миру, сердцу человека. Душа, индивидуально-личностная основа человека рассматривается в христианском учении как совершенное творение Бога. Христианство придало особенное значение духовным аспектам человеческой жизни, выработало представление о «внутреннем человеке», актуализировало особую форму персонализма. К важным достижениям христианской культуры следует отнести формирование **европейского типа личности**. Христианские формы духовной жизни стимулировали проявление человеческой индивидуальности в ее тонких, нравственно-психологических измерениях. Христи-

анство фактически создало европейскую личность, характеризующуюся активной внутренней жизнью, сложной нравственно-психологической динамикой, стремлением к духовному совершенствованию.

3. **Приоритет духовного над материальным**, небесных ценностей над земными. Христианство утвердило новую иерархию ценностей, закрепило формировавшееся еще в некоторых античных учениях представление о приоритете идеального над материальным. Вырастая из древневосточных, древнегреческих и римских истоков, христианская мысль провозгласила идеалы духовной красоты, братской любви, личностного совершенствования. Для христианского сознания характерны острое переживание греха, покаянность, исповедальность, стремление следовать по пути духовного возрастания. Свойственный христианской системе ценностей идеал посвящения, служения, жертвенности нашел яркое воплощение в монашеской традиции. Христианство рассматривается как более трудноисполнимое в сравнении с другими религиозными традициями учение, ставящее перед человеком сложные задачи духовного роста. Однако соотношение духовно-нравственных и обрядово-культурных аспектов в основных христианских традициях различается.

4. **Историзм, ощущение социально-исторической динамики земного бытия**. Христианство внесло в мироощущение европейского человека чувство историзма, сменившее античное мироощущение постоянного круговорота, повторяемости событий. Средоточием христианской веры является Бог, который обнаруживает себя в исторических контекстах, доступных и поддающихся проверке. Библейская история составляет неотъемлемую часть христианского учения. В христианских представлениях мир стал пониматься как провиденциально управляемый высшими божественными предначертаниями. В христианской мысли активно развиваются мессианские и эсхатологические учения о завершении земного бытия. Усвоенное христианским сознанием ощущение социально-исторической динамики стало основой для значительных социальных проектов, позволило европейской цивилизации развиваться более высокими темпами в сравнении с другими, неевропейскими обществами.

5. Христианство выступило как судьбоносный для европейской цивилизации **культурный синтез**. Христианизация стала основным вектором цивилизованного развития и сближения

народов Европы. Христианские представления, социокультурные модели, духовные интуиции и ценности внесли в культуру западного мира новые измерения. Особенно важную роль сыграло христианство в период раннего средневековья, выступив в качестве **культурного мостика** между цивилизациями древности и примитивными аграрными сообществами варварских народов, захвативших большую часть античного мира. Принимая христианскую веру, варварские этносы осваивали совокупность духовных и интеллектуальных достижений цивилизаций Древнего Востока и античности.

6. Уникальным стал **вклад христианства** в различные сферы **европейской культуры**. Непревзойденными являются достижения христианской цивилизации в области богословия, художественной культуры, морали, философии, социально-проективной деятельности. Христианская традиция сформировала особое социокультурное пространство, в котором нашли воплощение ее базовые ценности. Интроспективность христианской личности, перенесение внимания с внешнего космоса на внутренний мир человека стало импульсом для становления нового типа интеллектуализма, основой развития масштабных богословских, философских и научных проектов. Европейский мир обязан христианской церкви становлением систематического богословия. Богословие стало важнейшим направлением развития европейской культуры, выполняющим существенные интеллектуальные и духовно-ориентирующие задачи. Развитие христианского богословия – учения о Боге, человеке и мире, основанного на божественном Откровении и церковном Предании, – первоначально осуществлялось в трудах Отцов Церкви. Складываются традиции христианского толкования текстов Писания. При этом христианское богословие развивало экзегетику (толкование) библейских текстов на основе использования античной философской методологии, а затем в значительной мере опиралось на последующие формы развития европейской философской мысли.

Сложные судьбы христианских ценностей во многом связаны с секуляристскими и модернистскими тенденциями в европейской культуре эпохи Возрождения, Нового и новейшего времени. Воцарение рациональности в ущерб духовно-нравственным формам человеческого самопроявления, привело к разрушению важных оснований европейской культуры.

7.2. Исторические и социокультурные предпосылки возникновения христианства

Христианство возникло в переходную культурно-историческую эпоху. Определяя предпосылки возникновения христианства, следует указать на кризисные тенденции в развитии античной цивилизации, разложение полисной социальной организации, идеологии и культуры эллинистического мира, начинающийся упадок римского и других обществ средиземноморско-ближневосточного региона периода поздней древности.

Возникая как новое, неантичного типа религиозное учение, христианство вобрало духовно-религиозный и интеллектуальный опыт, нравственные искания и литературно-художественные достижения многих цивилизаций и культур древнего мира.

Важным культурным истоком христианства стали религиозные традиции народов Древнего Ближнего Востока. Христианство формировалось на базе разнообразных религиозных, духовно-нравственных и литературных достижений цивилизаций Древнего Востока, получивших целостное выражение в текстах Ветхого Завета. В дальнейшем ветхозаветная словесность оказала эталонное воздействие на христианскую культуру. Важными концептами ветхозаветной религии, повлиявшими на оформление духовного строя, системы христианских представлений, были строгий монотеизм, мессианские и эсхатологические ожидания, идея воскресения из мертвых и образ тысячелетнего Царства Бога и жизни «будущего века».

Вторым культурным истоком христианства стала античная культура. Социальные и культурные достижения античного общества выступили в качестве кардинальных предпосылок становления современной западной цивилизации. Оригинальные философские методы, этические учения и художественные достижения античности получили глубокое переосмысление и были кардинально обновлены на основе духовного опыта Отцов Церкви, обогащены в практике жизни христианских церквей и конфессий.

Становление христианства приходится на период ломки традиционных античных отношений и форм деятельности. В древних обществах, которым были свойственны медленные

изменения, а социальное положение человека было унаследованным, мировоззренческую роль играла идея извечной «заданности» порядка. Множество людей в эту переходную эпоху оказалось в непривычном положении, потеряло уверенность в завтрашнем дне, их судьбы зависели от прихоти полководцев или правителей. Распространенным элементом общественной психологии стало ощущение затерянности во враждебном мире.

Поиск ответов на вопрос о причинах несправедливости миропорядка, размышления о возможности спасения, избавления от страданий и смерти были характерной тенденцией эпохи. Некоторые философские школы призывали к отказу от активной деятельности. Стоики учили, что судьба человека predetermined, поэтому не нужно стремиться к материальным благам, а добросовестно, в соответствии с велениями разума, выполнять то, что считается нравственным и добродетельным. В I в. н.э. в Римской империи распространилось учение *киников* – бродячих философов, проповедовавших отказ от материальных благ и опрощение жизни. Киники выступали против государства как такового, отрицали традиционные верования, высмеивали суеверия и гадания. Но философия не могла предложить понятный и обнадеживающий путь к спасению.

В позднеантичном обществе религия выдвигается на центральное место в системе культуры. Важную роль играла вера в могущественных и милосердных богов, спасающих своих почитателей. Официальный культ императора, включавший требование обязательного поклонения статуям, представлял собой проверку политической благонадежности и мало способствовал действительному распространению почитания властителей.

Время античных религий уже прошло. Наступил настоящий кризис полисной идеологии. Античные божества не воспринимались как добрые, милосердные и всемогущественные. В I в. до н. э. в Малой Азии появляются общины почитателей древнеиранского бога Митры, который понимался как бог-спаситель, борец против сил зла. Среди митраистов преобладали люди невысокого социального статуса. В общины принимались только мужчины, прошедшие посвященные испытания. Многие идеи, родившиеся в общинах, оказали влияние на христианство, но сложность их учений не способствовала привлечению большого числа последователей.

В первые века нашей эры происходило возрождение древних племенных верований. Распространенной была практика колдовства. В начале нашей эры вера в силу магии, в предсказания становится массовой.

Потребностью эпохи было создание представлений о «слышащих» богах, которые «понимают» нужды человека. В восточной части империи воздвигалось огромное количество посвящений «внемлющим», «чистым» и «справедливым» богам. Эти эпитеты применялись к божествам, носящим греческие и местные имена или безымянным («богу внемлющему»). Образованные греки скептически относились к представлениям о том, что боги слушают и исполняют молитвы. Но стремление к общению с «отвечающими» богами было свойственно широким слоям населения империи.

I в. н.э. в средиземноморском мире был периодом интенсивных духовных поисков, в процессе которых сформировалось множество религиозных учений, сект, групп. В качестве одного из предшественников христианства называется учение *есеев*, которым были присущи представления о конце мира, о вселенской борьбе добра со злом, мессианизм, резкие выступления против богатства, своеобразное переплетение учения о предопределении Богом всех событий с представлениями о свободе воли человека, который может выбрать путь спасения. Эти идеи были присущи и раннему христианству. Вероятно, учение *есеев*, как оно отражено в рукописях, найденных (1947) в районе Мертвого моря, оказало большое влияние на формирование раннего христианства. Возможно, существовало непосредственное влияние *есеев* на христианскую общину. Но между учением *есеев* и христиан были и существенные различия. Так, для христиан характерна вера в уже совершившийся приход мессии Иисуса, незамкнутый характер первых общин, стремление к широкой проповеди. Отдельные места Нового Завета звучат как прямая полемика с *есееями*.

7.3. Становление христианской церкви

Уже в первые века нашей эры вера в Иисуса Христа быстро распространялась по всему Средиземноморью во многом в результате миссионерской деятельности первых поколений христиан. Апостол Петр проповедовал в Сирии и в Риме, в ко-

тором нашел мученическую кончину. Апостол Павел совершал служение в греко-римском мире и также был казнен в Риме. Апостолы Иоанн и Фома проповедовали Евангелие в западных районах Азии. Уже для первого поколения христиан были свойственны национальные и культурные различия. Христианское благовестие органически соединялось с существовавшим этническим культурным наследием.

Можно выделить следующие этапы в истории раннего христианства.

Первый этап, приходящийся на первые десятилетия I в. н. э., охватывает время земной жизни Иисуса Христа и основание Церкви.

На **втором этапе** (30–313) складывается епископальная церковь, происходит массовое распространение христианства по всей территории Римской империи. Разрозненные христианские общины объединяются в централизованные организации. В конце этого периода римские власти официально признают христианство.

На **третий этап** (325–1054) приходится деятельность Вселенских Соборов – общехристианских собраний епископов всех поместных церквей, на которых решались доктринально-вероучительные, литургические, организационные и дисциплинарные вопросы. Православная церковь признает семь Вселенских Соборов (I – Никейский, 325 г.; II – Константинопольский, 381 г.; III – Ефесский, 431 г.; IV – Халкидонский, 451 г.; V – второй Константинопольский, 553 г.; VI – третий Константинопольский, 681 г.; VII – второй Никейский, 787 г.). Католическая церковь, кроме первых семи, признает Вселенскими еще 14 соборов, проходивших позднее. По православному учению, Вселенские соборы имеют высший авторитет в догматических и канонических вопросах. Св. Кирилл Александрийский высказывал мнение об отцах собора: «Не они говорили, но сам Дух Бога и Отца». Догматы, провозглашенные на соборах и составившие Символ веры, были восприняты как истинное христианское учение, обязательное для всех членов церкви.

На этом этапе происходила унификация христианского вероучения и обрядов. Достигшая высокой степени централизации, христианская церковь нуждалась в едином учении. По некоторым принципиальным вопросам в первые века не было единой точки зрения. Например, некоторые богословы считали

Иисуса Христа только Богом, а не богочеловеком. Это учение получило название *монофизитство*, т. е. признание в Иисусе Христе только одной, божественной природы. Учение монофизитов легло в основу догматики Древних Восточных Церквей (Армянской, Коптской, Эфиопской и др.). После выработки единого христианского вероучения отклонения от официальной точки зрения стали считаться *ересями*.

Самой значимой вехой процесса унификации стало принятие Никео-Константинопольского Символа веры, состоявшего из 12 пунктов, на соборах в Никее (325 г.) и в Константинополе (381 г.) и одобрение семи таинств. Важнейшим событием стало утверждение канонического состава **Нового Завета** из 27 книг, разделенных на четыре части:

1) **Четвероевангелие** – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна;

2) **Деяния святых апостолов**; автором выступает евангелист Лука, ученик апостола Павла;

3) 21 **Послание апостолов** различным христианским общинам, большинство из которых (14) принадлежит апостолу Павлу;

4) пророческая книга **Откровение Иоанна Богослова** (по-гречески – Апокалипсис).

К началу IV в. н.э. структура Нового Завета в основном определилась. Включая в новозаветный канон определенные тексты, Отцы церкви считали, что тексты эти написаны апостолом или человеком из ближайшего окружения апостолов. Так, евангелист Марк получил свидетельство от апостола Петра, а евангелист Лука был тесно связан с Павлом. Важным требованием для канонизации текста было его соответствие «правилу веры», ортодоксальным христианским представлениям. Третьим условием было длительное хождение и широкое распространение книг, включаемых в состав новозаветного канона. Они имели широкое хождение задолго до утверждения окончательного списка и обладали значительным авторитетом. Несмотря на отсутствие единой церковной структуры или иерархии христианские церкви пришли к признанию одних и тех же книг.

Существовали другие, неканонические, Евангелия, Деяния, Послания и Откровения, приписываемые легендарным и реальным фигурам раннехристианской истории. Первоначально имевшие некоторое распространение, они были отвергнуты

христианской церковью как апокрифы, т. е. недостоверные сочинения.

В IV в. н. э. книги Ветхого и Нового Завета перевел на латинский язык блаженный Иероним. Этот перевод Библии получил название «Вульгата» («народная») и выступил в качестве официального католического перевода Священного писания. Перевод Библии на славянские языки относится к IX в. и связан с деятельностью славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Официальный – синодальный (т.е. одобренный Синодом Русской Православной Церкви) – перевод на русский язык был выполнен в XIX в. На сегодняшний день Библия переведена практически на все известные языки народов земного шара (более 2100) и со времени изобретения книгопечатания была издана рекордным тиражом более 4 млрд. экземпляров.

В период господства язычества почитание Иисуса Христа вызывало преследования христиан до тех пор, пока в Римской империи не были установлены законы, провозгласившие религиозную свободу (Миланский эдикт императора Константина 313 г.). Несмотря на суровые гонения и преследования, церковь росла и крепла. Подвиги мучеников, принявших смерть за верность христианским убеждениям, и исповедников, перенесших тяжелые страдания, вдохновляли христиан. Из почитания мучеников выросло почитание святых. Выражением этой эпохи было «кровь мучеников – семя церкви».

В V в. церковь утвердилась в главных культурных зонах римского мира: западной – латинской, находившейся под главенством Рима, и восточной, греческой, находившейся под главенством Византии, а также сирийской.

Римская церковь христианизировала франков, кельтов, англов, саксов, западных славян, венгров и скандинавов. Константинопольская церковь распространяла христианскую веру среди народов Восточной Европы. Сирийцы проповедовали Евангелие в Месопотамии и Персии. Оттуда Христово благовестие достигло Индии, Китая и Тихоокеанского побережья. Из Александрии христианство достигло Эфиопии и других районов Африки. В творчестве великих личностей раннего христианства – блестящего теолога Августина Блаженного, богослова и проповедника Иоанна Златоуста, отца западного монашества, Бенедикта Нурсийского – воплотились важные тенденции развития европейской культуры.

7.4. Христианское вероучение

Развитие христианского учения было связано с освоением интеллектуальных достижений античности. В частности, значительное влияние оказали философские традиции неоплатонизма и аристотелизма. Основными этапами развития раннехристианского богословия стали: *апологетика*, представленная такими крупными теологами, как Тертуллиан и Ориген, и *патристика* (Августин Блаженный, Иероним Блаженный, Василий Великий, Григорий Богослов, Максим Исповедник, Иоанн Златоуст и др.).

Христианское **догматическое учение** было развито в теологическом творчестве Отцов и Учителей церкви и утверждено Вселенскими соборами. Под **догматом** понимается сформулированная церковью вероучительная истина, конкретное положение в системе вероучения, относящееся к сущности христианской традиции и вытекающее из Божественного Откровения. Большинство догматов содержится в Никео-Константинопольском (или Никео-Цареградском) Символе веры. Наряду с догматами существует понятие «**теологумена**» – теологическая формула, которая не является безусловной истиной, но представляет собой авторитетное вероучительное положение, укорененное в Священном предании и сформулированное Отцами Церкви. Высказываются также частные богословские **мнения**, не имеющие безусловного статуса.

Основы христианского **вероучения** сформулированы Вселенскими соборами и передают важнейшие истины, ключевые представления, духовный строй и систему ценностей христианства.

Христианское **учение о Боге** покоится на представлении о **Троице** – единой **божественной сущности**, заключающей в себе ипостаси Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Существуют определенные различия в понимании Троицы в восточно- и западнохристианском богословии. На Востоке в качестве базиса учения полагаются три Лица Троицы и затем объясняется их единство, а на Западе базис – это единство Бога, из которого исходят в понимании трех Лиц Святой Троицы.

В свойствах Троицы (единосущность, триединство, неслиянность, нераздельность) воплощены основные духовно-нравственные ценности христианства. Так, неслиянность указывает на ценность личности, души, неповторимого духовно-личнос-

тного начала человека. Нераздельность лиц Троицы говорит о любви и милосердии как сущностном измерении бытия. Единую сущность (одноприродность) утверждает принцип равенства.

Учение о **богочеловечестве** раскрывает идею сошествия Бога-Сына с небес на землю и Его рождения от земной девушки Марии для реализации замысла Искушения. Во Иисусе Христе нераздельно и неслиянно соединены божественная и человеческая природа. Иисус Христос является Сыном Человеческим и Сыном Божиим, Икупителем и Спасителем человеческого рода, Вседержителем мира и Судией, которому дана «вся власть как на небе, так и на земле».

Антропологические аспекты христианского учения утверждают представления о высшем предназначении человека, его богоподобии и парадоксальности бытия человека в земном мире. Сотворенный по образу и подобию Бога, человек пережил грехопадение и нуждался в искупительной жертвенной смерти Иисуса Христа. Спасение рассматривается в христианских традициях как сложный путь духовного совершенствования (православное богословие), совершение добрых дел и накопление заслуг (католическая интерпретация), обретение милости, прощения и духовное возрождение (протестантская теология). В христианской традиции развивается идеал следования за Христом. Истинный христианин должен стать зеркалом Христа, следовать по пути духовного роста. Христианское учение утверждает надежду на воскресение из мертвых и обретение жизни в будущих веках.

Важным аспектом христианского вероучения является догмат о **спасающей силе церкви**, соединяющей верующих с Богом через посредство иерархии во главе с Иисусом Христом. Учение об особой посреднической-спасающей миссии церкви было отвергнуто протестантами.

7.5. Раскол христианства на восточную и западную ветви

На протяжении двухтысячелетней истории христианство пережило ряд расколов и разделений. Первое «великое» разделение произошло в 451 г. после Халкидонского собора. Сирийская, Армянская, Коптская церкви не приняли догматических реше-

ний Собора и отделились от единой Церкви. Их стали называть нехалкидонскими или Древними Восточными церквами.

В период своего становления Церковь не обладала единой организацией. В каждом собрании верующих воплощалась Вселенская церковь. Постепенно своим авторитетом хранительниц Предания стали выделяться церкви апостольские, среди них Римская церковь – единственная из западных церквей, возводящая себя к апостолам.

Уже в ранний период истории Церкви сложились два пути утверждения учения. Соборно-епископальный путь был принят всей Церковью в начальный период ее истории и стал характерным для Восточной церкви. В случае разногласий в Церкви истину следовало искать в согласованном мнении всех епископов или Вселенского собора.

Второй путь утверждения христианского учения делал акцент на авторитет римского епископа и был принят Западной церковью. Высшей инстанцией в делах веры провозглашалось решение Папы. Папы Целестин I (годы понтификата 422–432) и Лев I (440–461) высказывали мнение о преимуществе суждений папства над мнением Вселенского собора. Папа Григорий Великий (590–604), признавая свое равенство с епископами, указывал на свое превосходство в случае разногласий. Впоследствии эта идея получила оформление в решениях Тридентского собора (1545–1563) и в догмате I Ватиканского собора (1870) о безусловной непогрешимости (безошибочности) Папы в делах веры.

Западная церковь придерживалась монархической концепции управления. Восточная традиция приняла олигархическую концепцию Церкви во главе с епископами, сохраняющими апостольское преемство.

Другим важным обстоятельством, усугубившим разделение церквей, стало специфическое понимание взаимоотношений Церкви и государства в Византии. Восточная церковь восприняла теократическую идею о единой христианской империи, основателем которой является Константин. Эта теократическая концепция привела к выработке идеи союза Церкви и империи.

Религиозные причины не приводили к разделению до тех пор, пока отношения между константинопольским патриархом и византийским императором с одной стороны, и Римским Папой с другой, были нормальными. Как только возникал конфликт политического или юридического характера, сразу же по-

являлись разногласия. Наиболее спорными для предстоятелей Восточной и Западной церквей были вопросы каноническо-административные. Именно борьба за власть во многом определила их разрыв.

В период с V в. по X в. все более глубоким становилось размежевание между церквями Востока и Запада. На протяжении первого тысячелетия возникали противоречия и разногласия между епископами важнейших кафедр, особенно Римской и Константинопольской. В этот период угрозой для всего христианства становится стремительное распространение *ислама* в странах Азии, в Африке и Европе. В 1054 г. римские легаты, послы Папы во главе с кардиналом Гумбертом, предали анафеме Константинопольского патриарха Михаила Керуллара, в ответ они также были анафематствованы. События эпохи крестовых походов усилили и углубили разделение. Понадобилась почти тысяча лет, чтобы произошло взаимное снятие анафемы, что было сделано в Риме и Константинополе 7 декабря 1965 г.

Произошедший в XI в. раскол привел к взаимному отчуждению христианского Востока и Запада, обособлению православной традиции от католической, складыванию своеобразных религиозно-духовных миров и оригинальных путей культурного развития западно- и восточноевропейского общества.

Вопросы для самопроверки

1. Какую роль сыграло христианство в истории европейской цивилизации?
2. Какие новые тенденции внесло христианство в ценностную систему западного мира?
3. Как повлияли на становление христианства религиозные традиции народов Древнего Ближнего Востока?
4. Почему античная культура рассматривается как один из важных истоков христианства?
5. Какие этапы выделяются в истории раннехристианской Церкви?
6. Как происходило создание и кодификация текстов Нового Завета?
7. Какова структура Нового Завета? Чем объясняется жанровое разнообразие новозаветных текстов?
8. Как происходила унификация христианского вероучения и обрядов?

9. Какие христианские ценности воплощены в учение о Троице?
10. Почему догмат о боговоплощении является центральным положением христианского вероучения?
11. Каковы основы христианского антропологического учения?
12. Как понимается догмат о спасающей силе Церкви?
13. Чем обусловлен раскол христианского Востока и Запада, обособление православной традиции от католической?
14. Возможно ли восстановление целостности христианства в единой Церкви?

Список источников

1. *Августин*. Исповедь / Августин. – М., 1991.
2. *Аверинцев С. С.* Собр. соч. Переводы / С. С. Аверинцев. – М., 2004.
3. Апокрифы древних христиан. – М., 1989.
4. Книга апокрифов. – СПб., 2005.
5. *Ориген*. О началах / Ориген. – Новосибирск, 1993.
6. Ранние отцы церкви: антология. – Брюссель, 1988.
7. *Тертуллиан*. Избранные сочинения / Тертуллиан. – М., 1988.

Список литературы

1. *Аман, А.-Р.* Повседневная жизнь первых христиан / А.-Р. Аман. – М., 2005.
2. *Данн Дж. Д.* Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы первоначального христианства / Дж. Д. Данн. – М., 1997.
3. *Деко А.* Апостол Павел / А. Деко. – М., 2005.
4. Евангелие. 2000 лет в западноевропейском изобразительном искусстве. – М., 2001.
5. Иисус и Евангелия: Словарь / под ред. Дж. Грина [и др.]. – М., 2003.
6. *Ильин И. А.* Сочинения: в 10 т. / И. А. Ильин. – М., 1992. – Т. 1: Основы христианской культуры.
7. *Карташов А.* Вселенские соборы / А. Карташов. – М., 1994.
8. *Макдауэлл Дж.* Неоспоримые свидетельства. Исторические свидетельства, факты, документы христианства / Дж. Макдауэлл. – М., 1993.
9. *Мейендорф И.* Введение в святоотеческое богословие / И. Мейендорф. – Вильнюс, 1985.

10. *Мень А. В.* На пороге Нового Завета / А. В. Мень. – М., 2004.
11. Новый Библийский словарь. – СПб., 1999. – Ч. 1: Библийские персонажи; СПб., 2001. – Ч. 2. Библийские реалии.
12. Новый Библийский комментарий. – СПб., 2000. – Ч. 1–2: Ветхий Завет; СПб., 2001. – Ч. 3: Новый завет.
13. *Павловский А.* Популярный библийский словарь / А. Павловский. – М., 1994.
14. *Райт Н. Т.* Иисус и победа Бога / Н. Т. Райт. – М., 2004.
15. *Ранович А. Б.* Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / А. Б. Ранович. – М., 1990.
16. *Робертс Дж.* Библийские земли / Дж. Робертс. – М., 2004.
17. *Свенцицкая И. С.* Раннее христианство: страницы истории / И. С. Свенцицкая. – М., 1989.
18. *Свенцицкая И. С.* Судьбы апостолов: мифы и реальность / И. С. Свенцицкая. – М., 2005.
19. Соборы, монастыри, паломнические места Европы. – М., 2004.
20. *Хейз Р.* Этика Нового Завета / Р. Хейз. – М., 2005.
21. Христианство: Словарь. – М., 1994.
22. Христианство: Энциклопедический словарь: в 3 т. – М., 1993–1995.
23. *Хукер М.* Святой Павел / М. Хукер. – М., 2005.

Глава 8

ПРАВОСЛАВИЕ

1. *Типологические черты Православия.*
2. *Иерархия и устройство Православной церкви.*
3. *Православное богослужение.*
4. *История Русской Православной Церкви.*
5. *Современное Православие.*

Православие является исторической формой развития восточной ветви христианства. По современным оценкам в мире насчитывается 250–300 млн. православных христиан. Они живут, в основном, на территории бывшего СССР (Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Молдова), странах Юго-Восточной Европы (Сербия, Болгария, Румыния, Греция) и Ближнего Востока (Ливан, Сирия, Иордания, Египет). Все православные принадлежат к одному вероисповеданию, имеют единое церковно-каноническое наследие и богослужение.

8.1. Типологические черты Православия

К типологическим чертам, проявляющимся в жизни православной ветви христианства, можно отнести:

1. **Традиционность**, приоритет исторически сложившихся ценностей и установок. Формирование основ православной традиции происходило в духовно-богословском творчестве восточных отцов церкви. Для православного мира святоотеческая традиция остается непререкаемым эталоном. Коренное отличие восточно-христианского богословия состоит в том, что оно направлено на разработку вечных истин, данных в божественном откровении. Тенденции обновления, модернизации свойственны православию в значительно меньшей степени, чем другим ветвям христианства.

2. **Соборность** – единство Христа и верующих в ограде Церкви – выступает ключевой особенностью православия. «Только в Церкви – теле Христовом – можно стать причастным Христу».

Духовное измерение бытия, к которому верующий приобщается в церкви, выступает как имеющее внеличностный и надвременной характер. Для православного сознания характерна консолидирующая установка, настроенность на единодушие, единомыслие, общее дело, совместный духовный результат.

3 **Аскетизм** является фундаментом православного благочестия. Православная аскеза включает различные формы самоограничения, включая посты, особый молитвенный и духовно-нравственный опыт. В православной традиции создан идеал духовного *трезвения* – ровного, самоконтролируемого, медитативно-сосредоточенного молитвенного состояния. В полном объеме этот аскетический идеал реализован в монашеской жизни, что нашло яркое воплощение в *исихазме* (IV–VII вв., возродилось в XIV в. в учении Григория Паламы). В православной традиции развиваются идеалы смирения, терпения, кротости, высоко ценится путь самоуничтожения, «нищеты духовной».

4. Духовная жизнь в православной традиции развивается на основе **созерцательных, духовно-углубленных форм благочестия**, которые связаны отрешением от зримого, земного мира, достижением глубокой сосредоточенности на духовном бытии. Основой церковной жизни в православии всегда был духовно-аскетический опыт.

5. **Обожение**. Православное понимание спасения основывается на идее внутреннего благодатного действия божественных энергий в человеке, преобразующее его духовную и телесную природу. И дух, и тело христианского подвижника пронизаны божественным светом, высшими нетварными энергиями.

6. Первым **источником откровения** является Священное писание (Библия), вторым – **Священное предание**. Православные богословы считают равноправными оба источника веры. К Священному преданию в православии относятся вероопределения и правила первых семи Вселенских соборов и некоторых поместных соборов. В Предание включаются исповедания веры отцов церкви (Григория Неокесарийского, Василия Великого, Григория Паламы и др.), а также некоторые практические элементы («правила апостольские», древние тексты богослужений и молитв, акты мучеников и др.). В Предании сформулированы основные положения христианского вероучения: о Святой Троице, почитании Богородицы, богочеловечестве Иисуса Христа.

7. **Симфония** — в православном мире реализуется идея гармонии отношений государственной власти и церкви, сочетание ведущей политической и экономической роли государства и духовно-оформляющей деятельности церкви.

8. **Полицентризм** – православная ветвь христианства существует как семья независимых, автокефальных (самоглавых) или поместных церквей.

9. **Сердечность**, сочувственность, развитие духовно-эстетического идеала. Влияние православной духовности стало определяющим в процессе формирования менталитета, основных тенденций развития нравственного сознания, художественной культуры, философии и литературы восточнославянских народов.

8.2. Иерархия и устройство Православной Церкви

Православная ветвь христианства не имеет единого центра и представляет собой совокупность автокефальных (независимых) церквей, среди которых Константинопольская Церковь имеет особый статус, а константинопольский Патриарх именуется Вселенским. Сейчас в мире существует 15 канонических автокефальных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Польская, Чехословацкая, Американская, Албанская.

Существуют Православные церкви, независимость которых не признана другими церквями. Это две украинские церкви (Украинская Автокефальная Православная Церковь и Украинская Православная Церковь – Киевский Патриархат), Македонская Православная Церковь и некоторые другие.

В православии существуют автономные церкви, которые находятся в юрисдикции одной из автокефальных церквей и имеют определенную самостоятельность в управлении. Это Синайская архиепископия (с центром в монастыре св. Екатерины на Синае), Финляндская архиепископия, Японская митрополия и некоторые другие.

Высшим духовным лицом в православной церкви является **патриарх**. Это высший сан, титул главы автокефальной церкви,

установленный Вселенским Халкидонским собором (451 г.). В конце VI в. константинопольский патриарх получил титул «Вселенского патриарха» и право высшего надзора за соблюдением церковных канонов и законов, а также созыва Вселенских соборов и возведения в сан митрополита. В IX–XI вв. из Константинопольского патриархата выделились православные автокефальные церкви, которые возглавлялись патриархами. После разделения христианской церкви (1054 г.) на Западную (римско-католическую) и Восточную (греко-православную) церкви, титул патриарха закрепился за иерархами Восточной церкви. В России патриаршество было установлено в 1589 г. До этого времени глава Церкви носил титул митрополита Московского и всея Руси. Наибольшего могущества власть патриарха в России достигла при Никоне (1652–1666). Постепенное подчинение патриархов светской власти завершилось при Петре I. Патриаршая форма правления была восстановлена решением поместного собора РПЦ (Русской Православной Церкви) в ноябре 1917 г.

Православное духовенство делится на черное (монашеское) и белое (вступающее в брак). К **черному духовенству** относятся архиереи (патриарх, митрополит, архиепископ, епископ), а также архимандрит, игумен, иеромонах, архидиакон, иеродиакон. Названные саны даются за личные заслуги либо могут быть связаны с занятием определенных должностей. Так, *митрополиты* обычно возглавляют главные *епархии*, административно-территориальные церковные округа; *архиепископы* – другие большие епархии; *епископы* – остальные епархии. *Архимандриты* чаще всего являются настоятелями больших монастырей и ректорами духовных учебных учреждений. *Игумены* возглавляют менее значимые монастыри. Звание игуменьи могут носить настоятельницы женских монастырей. *Иеромонахи* – монахи, имеющие сан священника. *Архидиакон* – старший диакон-монах в монастыре или состоящий при высшем православном церковном иерархе. *Иеродиакон* – монах-диакон.

Представители **белого духовенства** могут иметь сан *протопресвитера*, *протоиерея*, *священника (иерея)*, *протодиакона* и *диакона*. Сан протоиерея дается настоятелям церквей, а сан протодиакона – диаконам кафедральных соборов, но в эти саны священники и диаконы могут возводиться и за особые заслуги.

8.3. Православное богослужение

Основу православного культа составляют **семь таинств**. В них «под видимым образом передается верующим невидимая Божья благодать». Таинствами являются крещение, миропомазание, причастие (евхаристия), покаяние (исповедь), брак, елеосвящение (соборование), священство. Таинства сопровождают основные вехи жизни человека. В церкви духовно рождается христианин, получает христианское воспитание, вступает в брак и умирает.

Таинство крещения символизирует принятие человека в лоно церкви. Оно совершается в воспоминание о крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Во время крещения ребенка трижды погружают в купель или обливают водой. Посредством таинства крещения, как учат богословы, человеку прощается первородный грех и грехи, которые он совершил до момента крещения. С осуществлением этого таинства человек становится христианином. По традиции человек получает имя святого, которому посвящен день его рождения или крещения. Таинство крещения совершают священники и только в особых случаях его могут совершить миряне. В древности это таинство совершалось над взрослыми людьми, но впоследствии, когда христианство стало государственной религией Римской империи, стали крестить детей.

Таинство **миропомазания** совершается в Православной Церкви сразу после крещения. Священник помазывает новокрещенного миром (особым ароматическим оливковым маслом, в которое добавляют смесь нескольких душистых веществ), делая знак креста на разных частях тела с произнесением слов «Печать Дара Духа Святого. Аминь». В этом таинстве человеку «невидимо подаются Дары Св. Духа, с помощью которых он растет и укрепляется в жизни духовной». В крещении человек становится христианином, а таинство миропомазания помогает ему избежать греха.

Таинство причастия (евхаристии) было установлено Иисусом Христом на Тайной Вечере: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя

Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26: 26–28). В воспоминание об этом в церкви совершается таинство причастия, которое состоит в том, что верующие причащаются хлебом и вином на главной службе православной церкви – **литургии**.

Литургия структурно состоит из трех частей. Первая часть литургии – **проскомидия**. Священник готовит все необходимое для литургии, нарезает хлеб причастия, называемый просфоры. Это – пресный и квасной хлеб, символизирующий две природы Иисуса Христа – божественную и человеческую. Проскомидия происходит в алтаре. Вторая часть литургии – **Литургия оглашенных**. Оглашенными в первые века христианства называли людей, готовящихся принять крещение, им не разрешалось присутствовать на причастии. Во время литургии оглашенных читается Евангелие. Третья, завершающая часть литургии называется **Литургия верных**. В ее процессе происходит «пресуществление» – превращение хлеба и вина в Тело и Кровь Иисуса Христа. Сначала причащаются в алтаре священнослужители, затем миряне, приготовившие себя к причастию исповедью, постом и молитвой. Считается, что только через таинство причастия человек может сохранять неразрывную связь с Иисусом Христом.

Таинство покаяния (исповедь) состоит из исповедования и отпущения грехов. Исповедование грехов представляет собой отречение перед Богом и священнослужителем от своих ошибок, нарушений заповедей и церковных предписаний. Искреннее раскаяние духовно очищает человека, удерживает его в дальнейшем от прегрешений. Отпущение грехов дает священник или епископ. В эпоху раннего христианства покаяние носило публичный характер. Позднее появилась тайная исповедь, содержание которой оставалось известно лишь священнику.

Таинство брака символизирует нисхождение на будущих супругов Божьей благодати, обеспечивая неразрывный союз, основанный на любви, верности и взаимной помощи.

Таинство елеосвящения (соборование) состоит в смазывании лба, щек, губ, рук и груди освященным елеем, сопровождаемое чтением молитв и Евангелия. Духовное содержание этого таинства состоит в том, что больной человек очищается от забытых или неосознанных грехов и получает Божью благодать,

помогающую выздороветь духовно и физически. Соборованием это таинство называется потому, что его принято совершать соборием семи священников, но сейчас оно совершается двумя и даже одним священником.

Таинство священства совершается при посвящении в духовный сан. Существует три степени православных священнослужителей: диакон, священник, епископ, каждая из которых имеет свои права и обязанности. Таинство священства происходит на основе специального обряда хиротонии, во время которого епископ возлагает руки на голову рукополагаемого человека. При этом на кандидата в священники или дьяконы нисходит божественная благодать, он становится посредником между Богом и людьми. Священник (иерей) получает власть осуществлять все таинства (кроме священства), и богослужение. Дьякон помогает служить епископу или священнику при осуществлении ими таинств и богослужения. В епископы может посвящаться лишь собор епископов (не менее двух-трех епископов).

Неотъемлемой частью православной традиции являются **праздники**. В церковном календаре каждый день связан с событиями жизни Иисуса Христа, Богородицы, святых, чудотворными иконами, крестом. Во главе праздничного круга православной церкви стоит **Пасха**, «праздник из праздников и торжество из торжеств». Он установлен в воспоминание о воскресении Иисуса Христа, отмечается в первое воскресенье после весеннего равноденствия и первого полнолуния после него и приходится в промежутке между 4 апреля и 9 мая.

К следующим по значению после Пасхи – **дванадцатым**, 12 основным **праздникам** – относятся: **Рождество Христово** (7 января), **Крещение Господне** (или Богоявление, 19 января), **Сретение** (15 февраля), **Благовещение** (7 апреля), **Преображение Господне** (19 августа), **Успение Богородицы** (28 августа), **Рождество Богородицы** (21 сентября), **Воздвижение Креста Господнего** (27 сентября), **Введение в храм Богородицы** (4 декабря), **Вход Господень в Иерусалим** (или Вербное Воскресенье, за неделю до Пасхи), **Вознесение** (на 40-й день после Пасхи) и **Пятидесятница** (или **Троица**, на 50-й день после Пасхи).

Пост – это особое время, посвященное молитвам, чтению Священного писания, исповеди, посещению церкви. В эти дни

верующие должны воздерживаться от употребления мясной и молочной пищи, избегать веселья и развлечений, очищать себя физически и духовно. В целом в православной традиции насчитывается более 250 постных дней в году. Существуют многодневные и однодневные посты. К многодневным постам относится **Великий пост**, который начинается за 40 дней до праздника Входа Господнего в Иерусалим, к нему прибавляется неделя перед Пасхой. **Рождественский пост** начинается за 40 дней до праздника Рождества Христова, в день памяти апостола Филиппа. **Петровский пост** начинается через неделю после праздника Троицы и заканчивается 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла. **Успенский пост** начинается 14 августа и заканчивается в день праздника Успения Божьей Матери (28 августа). Однодневные посты приходятся на среду и пятницу в воспоминание о предательстве Иуды и распятии Иисуса Христа, а также проходят в особые памятные дни.

Центральное значение в православии имеет **почитание святых**. В церкви разработана типология христианского подвига – **чины святости**. Помимо библейских фигур (апостолов, евангелистов, пророков) к основным чинам святости относятся: **преподобные** – святые из монашеского сословия (наиболее почитаемыми преподобными являются Сергей Радонежский, Серафим Саровский, в соборе белорусских святых особое место занимает преподобная Евфросинья Полоцкая); **мученики** – отдавшие жизнь за христианскую веру; **святители** – иерархи церкви (патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы), имеющие особые заслуги в служении; **праведники** – миряне, совершившие важные деяния в утверждении и защите православной веры (например, княгиня Ольга, князя Владимир Киевский, Александр Невский, Димитрий Донской, княгиня Софья Слуцкая) или выступающие образцами христианского смирения; **блаженные** – совершившие подвиг юродства, добровольно отказавшиеся от обычной жизни и принявших вид безумия при сохранении разума (почитаемыми блаженными являются Ксения Петербургская и Василий Блаженный).

Важное место в духовной традиции Православия занимает **иконопочитание**. Икона – это прежде всего рассказ о событиях Священной истории или житие святого в картинах (по выражению Василия Великого, ставшему богословской формулой, –

«книга для неграмотных»). В своей экспрессивно-психологической функции икона рассказывает о событиях давних времен и пробуждает чувства сопереживания, сострадания, восхищения. Икону пишут после пощения, благословясь, по строгим канонам, в ней нет ничего случайного. Она, являясь живописным образом, служит украшением храму и доставляет духовную радость как средство духовного восхождения. Икона – символ воплощения соборности как единства со всем православным миром воцерковленных людей и духовных существ. «Намоленная» икона – это сакральный символ, наделенный силой, энергией, святостью изображенного на иконе персонажа или священного события. Возводя ум верующего в духовные сферы, она являет изображаемое в земном мире. Считается, что благодатная сила иконы обусловлена самим подобием, сходством образа со священным архетипом.

8.4. История Русской Православной Церкви

В истории Русской Православной Церкви принято выделять домонгольский, монгольский, московский, петербургский, советский и современный периоды.

Церковь в домонгольский период

Начало христианизации Руси относится к X в. Упоминается первый храм в Киеве в честь пророка Ильи. Этим временем датируются христианские древности, найденные под Киевом, Черниговом, Смоленском и Ярославлем. Существенную роль в подготовке и принятии Русью христианства сыграла княгиня Ольга (годы княжения 944–969), о крещении которой в Константинополе в 955 г. повествует «Повесть временных лет». Церковь чествует княгиню Ольгу в чине равноапостольных. Важнейшей фигурой периода христианизации Руси является князь Владимир (980–1015). Принятие Русью восточного христианства было обусловлено социально-политическим и культурным влиянием Византийской империи. Военный мятеж 987 г. заставил императоров Василия и Константина обратиться за военной помощью к русскому князю. Владимир заключает соглашение о своем браке с сестрой императоров Анной, усло-

вием которого является крещение Руси. Крещение князя Владимира и принятие Русью христианства начинается в 988 г.

В связи с освящением церкви Богородицы в 996 г. Владимир издает особый Устав, обеспечивающий церкви десятину от всех княжеских доходов. В конце X в. создаются епархии в Киеве, Белгороде, Новгороде, Чернигове, Полоцке и Переяславле. Большинство митрополитов и приходского духовенства на Руси были «из греков». В 1051 г. на Киевскую кафедру по инициативе князя Ярослава Мудрого собор епископов впервые поставил русского священника Иллариона. Вторично избрали митрополита из русских в 1147 г., Климента Смолятича. К 1261 г. русская церковь включала 19 епархий.

Православие сыграло определяющую роль в социокультурном развитии восточнославянского региона. Церковь активно влияла на формирование государственных и общественных институтов Древней Руси. Нравственность христианства произвела переворот в отношении к холопству, сформировала новое отношение к женщине, способствовала введению византийских юридических норм в уголовное, семейное и имущественное право. Сложилась древнерусская книжная традиция, в которой преобладала учительная литература, агиография, полемические тексты. Большинство богословских сочинений было посвящено **христианскому осмыслению истории**. Это «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, в котором высказаны важные идеи о месте Руси в семье христианских народов. Оригинальным историко-богословским произведением является «Повесть временных лет». Расцвет книжной культуры на Руси был связан с монастырской жизнью, начало которой в середине XI в. положили преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Древнейший – Киево-Печерский – монастырь был основан в XI в. К середине XIII в. существовало до 70-ти монастырей, находившихся преимущественно в крупных городах. В монастырских хозяйствах была собственная экономика, а земельная собственность монастырей, образовавшаяся в результате княжеских пожалований, быстро росла. Авторитет монашества был чрезвычайно высок, из монастырей выдвигалось большинство епископов на Руси.

Церковь в период монгольского владычества

Этот период начался многими потрясениями и трагедиями. В результате монгольского нашествия многие епископы и священники погибли, монастыри и храмы оказались разрушенными. Отношения Церкви с монгольскими властями строились на основе ханских ярлыков, выдаваемых русским митрополитам и гарантирующих личную неприкосновенность православного духовенства, неотчуждаемость собственности и доходов церкви и самостоятельность ее суда. Основой веротерпимости монголов являлась «Великая Ясса» Чингисхана, в которой предоставление льгот служителям религии имело целью обеспечить благосклонность богов завоеванных народов. Вследствие дробления русских земель в XIV в. между Московским княжеством и Великим княжеством Литовским возникают центробежные тенденции и в самой русской Церкви, приведшие к появлению двух митрополий. Западнорусская митрополия то включалась в состав Великорусской церкви, то выделялась в самостоятельную. Польскому королю Казимиру удалось добиться учреждения особой митрополии в Галиче. В начале XV в. митрополия вновь становится единой, однако в 1415 г. собор западнорусских епископов без санкции Константинополя избирает митрополитом Григория Цимбалака. Окончательно западнорусская митрополия обособляется от Москвы в 1459 г. и возвращается под власть Константинопольского патриарха. Одним из характерных моментов в жизни западнорусской митрополии являлась значительная роль православных братств. Митрополит Петр Могила (1633–1647) укрепил православную церковь в Украине. Он явился учредителем Духовной академии в Киеве, провел ряд литургических реформ.

Московский период

С 1325 г. неофициальной резиденцией русских митрополитов стала Москва, что способствовало подчинению предстоятелей русской церкви княжеской власти. В XIV в. появляется пустынножительное монашество, родоначальниками которого были преподобные Сергей Радонежский (1314–1392), Сергей и Герман Валаамские. Созданные ими монастыри стали оплотом крестьянской «колонизации» России. Многие ученики препо-

добных прославились монастырским строительством, внесли существенный вклад в развитие русской культуры, «вторичную христианизацию». Из Византии в жизнь русского монашества проникает *исихазм* – идейно-мистическое течение, культивировавшее особый тип монашеского опыта, в котором духовное преображение достигалось путем полного безмолвия. В XIV–XV вв. русская культура достигает мощного расцвета. К этому времени относится творчество Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия, ставшее вершиной древнерусской иконописи.

В 1448 г. собор русских епископов по инициативе князя Василия Васильевича без санкции Константинополя избирает митрополитом рязанского епископа Иону, что привело к длительному разрыву между Константинопольским патриархатом и Московской митрополией. В XV–XVI вв. складываются обрядовые отличия русской церкви, впоследствии составившие отличительные черты старообрядчества. Идеи национального достоинства Киевской и Московской Руси нашли свое воплощение в концепции «Москвы как третьего Рима».

Важнейшим событием истории русской церкви является **установление патриаршества в 1589 г.** Это означало признание особого места русской церкви во Вселенском православии и установление ее канонической самостоятельности. Первым патриархом стал митрополит московский Иов. Окончательно признание русского патриаршества произошло в 1593 г., когда Московский патриарх получил пятое по счету иерархическое место после Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского патриархов.

Произошедший в середине XVII в. старообрядческий раскол стал выражением стремления к сохранению церковно-национальной замкнутости. Общеевропейским тенденциям модернизации церковной жизни соответствовали реформы патриарха Никона (1652–1658), направленные на унификацию богослужebной практики Руси и православного Востока. Автономная история старообрядческой церкви начинается с Московского собора 1666–1667 гг., анафематствовавшего придерживающихся старых обрядов. Анафема была снята на Поместном соборе Русской Православной Церкви 1971 г.

Петербургский период

После смерти Патриарха Адриана в 1700 г. Петр I воспрепятствовал избранию нового предстоятеля Русской Православной Церкви. В 1701 г. был воссоздан Монастырский приказ, а несколько позднее группа молодых архиереев во главе епископом Феофаном (Прокоповичем) по инициативе Петра I начинает готовить проект реформы церковного управления, которая окончательно поставила бы церковные структуры под контроль государства.

Результатом реформы была замена соборного строя Церкви, возглавляемого избранным предстоятелем, коллегиальным началом, верховную власть в котором через специального чиновника осуществлял глава государства. Синодальный строй, разработанный в Духовном регламенте, был в значительной степени скопирован с системы управления протестантских церквей Европы. Духовный регламент, обосновывавший отмену патриаршества, получает силу закона в 1721 г. Во главе Русской православной церкви становится **Святейший Правительствующий Синод**. В 1722 г. вводится должность обер-прокурора Синода, представлявшего интересы государства в коллегии. С середины XIX в. обер-прокуроры превращаются во всемогущих чиновников, управляющих через свою канцелярию всей Церковью.

Синодальная эпоха знаменита созданием системы духовного образования. В результате реформы духовных училищ в начале XIX в. складывается трехступенчатая система образования, состоящая из училищ, семинарий и духовных академий. Развивается церковно-историческая и богословская наука, которая к началу XX в. достигла расцвета. Важным событием этого времени явился Синодальный перевод Библии на русский язык, выполненный к 1876 г. К 1917 г. в РПЦ действовали 4 духовные академии, 57 семинарий, 185 духовных училищ, около 50000 церковно-приходских школ.

Активно продолжалась миссионерская деятельность церкви среди народов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Библия переводится на местные языки, учреждаются новые епархии. С 1794 г. трудами русских миссионеров православие начинает распространяться в Северной Америке. В 1870 г. создается Алеутская и Аляскинская епархия.

Во второй половине XIX в. в связи с реформами Александра II начинаются процессы возрождения традиционных соборных начал церковной жизни. Начинаются встречи архиереев, обсуждавших (независимо от Синода) текущие вопросы церковной жизни. Среди части российской интеллигенции, особенно славянофилов, пробуждается интерес к духовной проблематике и вопросам жизни церкви. К духовному наследию православия в XIX – начале XX вв. обращаются видные представители российской философской мысли Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк, А. Лосев, П. Флоренский, К. Леонтьев, Г. Шпет, В. Эрн, Л. Шестов.

Советский период

15 августа 1917 г. в Москве открылся Поместный собор Русской Православной Церкви. Участники Собора приняли решение о восстановлении патриаршества. 5 ноября 1917 г. патриархом был избран митрополит Московский Тихон (Белавин).

23 января 1918 г. Советом народных комиссаров был принят декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». В соответствии с декретом Церковь лишалась прав юридического лица, ее имущество становилось собственностью государства, а преподавание религии запрещалось. По Конституции РСФСР 1918 г. духовенство было лишено гражданских прав. В условиях революционного террора началась атеистическая пропаганда, происходило насильственное изъятие церковной собственности, закрытие храмов и монастырей, физическое уничтожение священнослужителей и монахов. С 1919 г. начинаются повсеместные акции по вскрытию святых мощей. В 1922 г. возникает обновленческий раскол, во главе которого стоял протоиерей Александр Введенский, провозгласивший себя митрополитом. Вразрез с традициями церковной жизни обновленцы ввели женатый епископат, разрешили повторный брак духовенства, изменили литургическую практику церкви. Обновленцы пытались согласовать Евангелие с коммунистической идеологией, объявили Иисуса Христа первым революционером.

Русская церковь пыталась найти линию взаимоотношений с новой властью. В своих посланиях патриарх Тихон не отказывался признать Советскую власть, анафематствуя лишь от-

дельных ее представителей или же осуждая ее деяния. Начиная с 1922 г. остро встает вопрос о регистрации органов церковного управления. В духе лояльности к советской власти было составлено «Завещание» патриарха Тихона, в котором говорилось, что верующие «в гражданском отношении должны быть искренними по отношению к Советской власти, сообразуя порядок церковной жизни и деятельности с новым государственным строем». После смерти патриарха Тихона власть в Церкви переходит к митрополиту Сергию (Страгородскому), который обнародовал декларацию от 29 июля 1927 г., обеспечившую легализацию патриаршего Синода.

Против консенсуса Церкви с советской властью выступила часть русского епископата в эмиграции, которая в Сремских Карловцах (Югославия) в 1923 г. образовала Временный Синод, ставший во главе Русской Православной Церкви за границей. Это событие стало именоваться «карловацкий раскол».

С 1925 г. в Богословском институте в Париже работали выдающиеся русские православные богословы и философы, протоиереи С. Булгаков, В. Зеньковский, Г. Флоровский, Г. Федотов, А. Карташев и др. Высоким уровнем развития богословской науки прославился Митрополичий округ в США, где работали выдающиеся русские богословы – протоиереи А. Шмеман и И. Мейендорф.

К 1939 г. на территории СССР оставалось около сотни православных храмов и 3 находящихся на своих кафедрах епископа. Во время Великой Отечественной войны положение церкви существенно изменилось, ибо на оккупированных территориях возрождались церковная жизнь. Желание использовать церковь в своих политических интересах, побудило Сталина 4 сентября 1943 г. провести совещание с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), на котором было согласовано проведение Архиерейского собора Русской Православной Церкви. Состоявшийся в сентябре 1943 г. Собор избрал митрополита Сергия патриархом Московским и Всея Руси. Началось открытие храмов и освобождение некоторого количества духовенства из лагерей. После кончины патриарха Сергия, на Поместном соборе в феврале 1945 г. патриархом был избран митрополит Алексий.

Начиная с 1958 г. (в связи с изменением идеологической обстановки в стране) положение церкви вновь ухудшается. Атеистическая кампания, начатая при Н.С. Хрущеве, имела целью «преодоление религиозных пережитков». К 1961 г. были закрыты 7000 из 14 000 приходов, 5 из 8 семинарий, 31 из 47 монастырей. Репрессии и администрирование в отношении церкви продолжились и дальше.

В 1961 г. церковное руководство принимает решение о вступлении Русской Православной Церкви во Всемирный Совет церквей, что позволило гонимой церкви выйти из изоляции и сохранить свой богословский потенциал. Активно осуществлял экуменический диалог с инославными церквями митрополит Ленинградский Никодим (Рогов, 1929–1978), способствовавший межконфессиональному взаимопониманию и созиданию христианского единства.

На Поместном соборе 1971 г. патриархом Московским и всея Руси был избран митрополит Крутицкий Пимен (Извеков). В его правление давление советских властей продолжилось, количество церковных приходов продолжало сокращаться, хотя 1970-е гг. были временем активного участия Русской Православной Церкви в экуменическом движении, развития отношений с другими православными церквями.

Важнейшим событием следующего десятилетия стало празднование 1000-летия крещения Руси в 1988 г. Одним из важнейших решений Поместного собора было принятие Устава об управлении церковью, согласно которому высшая власть в церкви в области вероучения, церковного управления и суда принадлежит Поместному собору. В период между поместными соборами полнотой власти обладает Архиерейский собор, в котором участвуют иерархи церкви. Председателем соборов и главой церкви является пожизненно избираемый патриарх, подотчетный Поместному собору, управляющий Русской Православной Церковью совместно со Священным Синодом. Священный Синод, состоящий из патриарха, шести постоянных и шести временных членов, осуществляет законодательную, исполнительную и судебную власть в период между соборами. Русская Православная Церковь подразделяется на епархии – церковные области, возглавляемые архиереями. Епархии включают благочинные округа, приходы и находящиеся на их территории

монастыри. В управлении епархией архиерею содействуют епархиальное собрание и епархиальный совет. Низшей ячейкой церковного деления является приход – община православных, состоящая из причта (клира) и мирян, объединенных при храме. Во главе прихода стоит назначаемый епархиальным архиереем настоятель. Все церковные структуры обладают правом юридического лица. Впоследствии было принято решение, что имущество приходов является собственностью Русской Православной Церкви, а не отдельной общины. Поместный собор 1988 г. положил начало регулярной практике канонизации святых.

8.5. Современное Православие

На Поместном соборе 1990 г. патриархом был избран Алексей II. Алексей II (Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 февраля 1929 г. в Таллине. С детства прислуживал в храме. Окончил Ленинградскую духовную семинарию и академию. После рукоположения в сан пресвитера в 1950 г. служил в храмах Таллинской епархии. В 1961 г. был рукоположен в сан епископа Таллинского и Эстонского, в 1964 г. возведен в сан архиепископа, а в 1968 г. – митрополита. С 1964 г. по 1986 г. был управляющим делами Московской патриархии и одновременно – председателем Учебного комитета. Принимал самое деятельное участие как представитель Русской Православной Церкви во многих межцерковных, экуменических, миротворческих, богословских форумах, конференциях, собеседованиях и диалогах. В 1961 г. был избран членом Центрального комитета Всемирного совета церквей, а в 1964 г. – президентом Конференции европейских церквей. С 1986 г. принял Ленинградскую и Новгородскую кафедру. Доктор богословия, автор более 150 работ на богословские и церковно-исторические темы. Патриарх следует центристским взглядам и придерживается традиционной интерпретации ценностей Православия.

Демократизация общественной и церковной жизни в постсоветский период породила определенные проблемы. Принятие в 1990 г. нового закона РФ «О свободе совести» вернуло церкви права юридического лица, позволило осуществлять образовательную и благотворительную деятельность. Церкви стали передаваться храмы и имущество, возвращались отобранные

святыни и культурные ценности, появилась возможность открывать новые семинарии и возрождать приходские воскресные школы, вести пастырскую работу с военнослужащими и заключенными.

Восстановление исторически традиционного влияния православной церкви порождало определенные трудности организационного, экономического и кадрового порядка. По оценкам некоторых российских экспертов, в современной духовной ситуации резко проявляются изоляционистские тенденции, неприязнь к инославию, растет церковный национализм. Закон РФ о свободе вероисповеданий, принятый в 1997 г., среди прочего касался и имущества Церкви. Однако его применение было проблематично для Русской Православной Церкви в области распоряжения памятниками культуры. Под предлогом отсутствия у православной церкви кадров искусствоведов и реставраторов практически полностью прекратился процесс возвращения церкви культурных ценностей. До сих пор идут дебаты и каким быть учебнику по основам Православия.

Распад СССР привел к нарастанию церковно-сепаратистских настроений, сильнее всего проявившихся на Украине. В результате насильственных актов православные в некоторых местностях были изгнаны из своих храмов. Сейчас на территории Украины существуют православная церковь Московского патриархата и две самопровозглашенные автокефальные церкви, одна из которых связана с украинской диаспорой, а вторая возглавляется бывшим митрополитом РПЦ Филаретом (Денисенко), лишенным сана Московским патриархатом.

По состоянию на 1 января 1997 г. в Русской Православной Церкви насчитывалось 124 епархии и 148 архиереев; 17 083 священника и диакона совершали служение на 18 000 приходах. С 1989 по 1997 г. количество монастырей увеличилось с 18 до 438, из которых 210 мужских и 228 женских. Действовали Отдел религиозного образования и катехизации, Миссионерский отдел, Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, Издательский Совет. Комиссия по канонизации святых регулярно рассматривала и передала на Архиерейские соборы материалы для причисления к лику святых новомучеников, пострадавших от советской власти.

Главным событием этого периода стал 2000-летний юбилей христианства. Одним из важных мероприятий, связанных с юбилеем, явился Архиерейский собор, состоявшийся 13–16 августа 2000 г. в Москве. На Соборе были рассмотрены важные аспекты жизни церкви, ее отношения с обществом и государством, другими христианскими церквями. Особенно значимыми актами Собора явились канонизация новомучеников, в том числе последнего российского монарха Николая II, причисленного к лику святых за безропотное перенесение страданий «с кротостью, терпением и смирением». Всего Собором было канонизировано 1154 человека, из которых 1090 – новомученики и исповедники российские, пострадавшие в XX в.

В принятых Собором «Основах социальной концепции Русской Православной церкви» впервые в истории Церкви была выражена официальная позиция по существенным вопросам современной жизни. В частности было указано, что Церковь имеет наднациональный характер, но она соединяет в себе все-ленское начало с национальным, призывает любить свое земное отечество. Православной этике чуждо деление народов на лучшие и худшие. Она отвергает учения, обожествляющие нацию или низводящее веру до одного из аспектов национального самосознания. Церковь не связывает себя с каким-либо государственным строем и политической системой, предписывает своим членам повиноваться государственной власти независимо от убеждений и вероисповедания ее носителей. Церковь сотрудничает с государством на основе невмешательства в дела друг друга. Сегодня принцип свободы совести, превратившийся в один из основополагающих принципов межчеловеческих отношений в XX в., позволяет церкви иметь легальный статус в секулярном государстве. Православная Церковь проповедует мир и сотрудничество людей, придерживающихся различных политических взглядов, и допускает различные политические убеждений среди епископов, клира и мирян. Вместе с тем она считает невозможным участие епископата и священнослужителей в деятельности политических организаций, в избирательных кампаниях, выдвижение их в качестве кандидатов в представительные органы власти. На мирян указанные ограничения не распространяются. Но, участвуя в государственной или политической деятельности, они не в праве выступать от имени

Церкви. Неучастие Церкви в политической борьбе не означает ее отказа от публичного выражения своей позиции по общественно значимым вопросам. Документ рекомендован клиру и мирянам, учреждениям Церкви в качестве руководства во взаимоотношениях с государством, светскими общественными объединениями, средствами массовой информации.

На 2004 г. статистические данные о Русской Православной Церкви выглядят так. Она насчитывает 131 епархию. Число действующих архиереев – 155. Действует 295 мужских и 319 женских монастырей, всего 614 монастырей, не считая 160 монастырских подворий и 38 скитов. На территории России имеется 16195 приходов, на которых служат 14000 священников и 3480 диаконов, всего – 17480 священнослужителей. Активизируется богословская наука и обучение в духовных школах. В системе духовных учебных заведений Русской Православной Церкви действуют четыре духовные академии, 35 духовных семинарий, 43 духовных училища, один Богословский институт, один православный университет, два епархиальных женских духовных училища.

Вопросы для самопроверки

1. Какова роль Православия в истории восточноевропейских обществ?
2. В каких чертах восточнославянского менталитета воплотился принцип соборности?
3. Что означает понятие «соборность» в православном понимании?
4. Почему эпоха Вселенских соборов и Отцов Церкви рассматривается в православной мысли как эталонная?
5. Чем объясняется развитие аскетических тенденций в православной традиции?
6. Какие чины святости признаются в православии?
7. Чем объясняется православный полицентризм?
8. Как в истории православия реализовывался принцип «созвучия» церковной и государственной власти?
9. Почему Киевская Русь приняла христианство по византийскому образцу?
10. Что такое двоеверие в древнерусском культурном контексте?

11. С какими событиями связано установление патриаршества в Московской Руси?

12. Какие кардинальные изменения произошли в положение Русской Православной Церкви в результате реформ Петра I?

13. Как происходит избрание Патриарха Московского?

Список источников

1. *Антоний*, митрополит Суражский. Беседы о вере и Церкви // Антоний – М., 1991.

2. *Антоний*, митрополит Суражский. О жизни христианской. // Антоний – М., 2004.

3. Византийские легенды. – М., 1994.

4. Добротолюбие: В 7 т. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992–1994.

5. Жития святых. Византийский канон. – М., 2004.

6. Избранные жития русских святых. X–XVIII вв. – М., 1992.

7. Как была крещена Русь. – М., 1988.

8. Оптина пустынь. Русская православная духовность. – М., 1997.

9. Основы социальной концепции Русской православной церкви // Жыровіцкая абіцэль. Багаслоўска-літаратурна-мастацкі лісток. – 2001. – № 1(19)–2(20).

10. *Палама Г.* Триады в защиту священно безмолствующих / Г. Палама. – М., 1998.

11. Святые земли русской. Тысячелетие русской святости. Жития и жизнеописания. – М., 2002.

Список литературы

1. *Борисов Н. С.* Сергей Радонежский / Н. С. Борисов. – М., 2003.

2. *Булгаков С. Н.* Православие / Булгаков Н. С. – М., 1996.

3. *Булычев Ю. Ю.* Православие. Словарь неопита / Ю. Ю. Булычев. – СПб., 2004.

4. Введение христианства на Руси. – М., 1987.

5. *Зайцев Б. К.* Преподобный Сергей Радонежский / Б. К. Зайцев. – М., 1985.

6. *Зноско-Боровский М.* Православие. Римо-католичество. Протестантизм. Сектанство. Сравнительное богословие / М. Зноско-Боровский. – М., 1992.

7. *Карташев А. В.* Очерки по истории русской церкви: в 2 т. / А. В. Карташев. – М., 1993.
8. *Лесков Н. С.* Сказания о Божьих людях / Н. С. Лесков. – СПб., 2001.
9. *Лосский В. Н.* Очерк мистического богословия Восточной церкви / В.Н. Лосский // Мистическое богословие / В. Н. Лосский. – Киев, 1991.
10. *Малеев М.* Вертикаль. Путевые заметки/ М. Малеев. – М., 2001.
11. Монастыри и храмы Русской православной церкви. – Минск, 2005.
12. *Никифорова М. Е.* Преподобный Сергей Радонежский и его традиция в русской истории XIV – первой половины XVI вв. / М. Е. Никифорова. – М., 2004.
13. *Никольский Н. М.* История русской церкви / Н. М. Никольский. – Мн., 1990.
14. *Панарин А. С.* Православная цивилизация в глобальном мире / А. С. Панарин. – М., 2002.
15. *Пастернак Б. Л.* Доктор Живаго / Б. Л. Пастернак. – М., 1992.
16. Полный православный богословский энциклопедический словарь. – М., 1992.
17. *Поспеловский Д. В.* Русская православная церковь в XX веке / Д. В. Поспеловский. – М., 1995.
18. Православие в современном мире. – СПб., 2005.
19. Православие и духовное возрождение России. – Екатеринбург, 2003.
20. Путь служения. – Мн., 2005.
21. Русское православие. Вехи истории. – М., 1989.
22. Современная религиозная жизнь России. – М., 2004. – Т. 1: Православие. Старообрядчество. Духовное христианство. Армянская апостольская церковь. Ассирийская церковь. Католичество.
23. Старообрядчество в России. – М., 2004. – Вып. 3.
24. *Топоров В. Н.* Святость и святые в русской духовной культуре / В. Н. Топоров. – М., 1998. – Т. 1–2.
25. *Федоров В. А.* Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 1700–1917 / В. А. Федоров. – М., 2003.
26. *Федотов Г.* Святые древней Руси / Г. Федотов. – М., 1992.
27. *Хопко Ф.* Основы православия / Ф. Хопко. – Мн., 1991.

28. *Хоружий С. С.* К феноменологии аскезы / С. С. Хоружий. – М., 1998.
29. *Хоружий С. С.* Опыты из русской духовной традиции / С. С. Хоружий. – М., 2005.
30. *Чеснокова В. Ф.* Тесным путем. Процесс воцерковления населения России в конце XX века / В. Ф. Чеснокова. – М., 2005.
31. *Шмелев И.* Богомолье. Лето Господне / И. Шмелев. – М., 1998.
32. *Шмеман А.* Исторический путь Православия / А. Шмеман. – Киев, 2003.

Глава 9

КАТОЛИЦИЗМ

9.1. Типологические черты Католицизма.

9.2. Иерархия и устройство Католической церкви.

9.3. Католический культ.

9.4. История Католической церкви.

Католицизм, или католичество (от католикос – всеобщий, вселенский), является исторической формой развития Западного христианства. Католицизм – самая распространенная ветвь христианства, имеющая многовековую историю и оказавшая значительное влияние на развитие западноевропейской цивилизации. Численность католиков в мире превышает 1 миллиард. В мире насчитывается более 350 тыс. приходов католической церкви, несут служение более 260 тысяч священников. В конце 1980-х гг. в церковное сообщество входило свыше 1 600 000 монахов и монашек, при этом каждый четвертый монах был рукоположен в сан священника.

Население, крещенное по католическому обряду, составляет большинство в 50 странах мира. Католицизм наиболее распространен на американском континенте (в странах Латинской Америки, Мексике, Канаде, США). В латиноамериканских странах католики составляют абсолютное большинство населения. В странах Северной Америки католики составляют около 30 % населения. В странах Западной и Центральной Европы католики составляют около 50 % населения. Католическая церковь доминирует в Испании, Италии, Португалии, Франции, Бельгии, Австрии, Германии, Венгрии, Польше, Чехии, Литве. Католики составляют значительную часть населения Украины и Беларуси. Большие католические общины существуют в Африке, где католики составляют 22% населения. Католичество преобладает в Кабо-Верде, Экваториальной Гвинее, Бурунди и Анголе. В Азии католицизм наиболее распространен на Филиппинах. В Австралии и Океании католики составляет 25% населения.

9.1. Типологические черты Католицизма

К особенностям католической ветви христианства можно отнести:

1) Сочетание **консервативных** и **динамических** тенденций в жизни церкви. Развитие католической традиции характеризуется периодической модернизацией. Этот динамический аспект католицизма воплощен в принципе развивающегося Предания. Католическая церковь продолжает развивать вероучение. В основе концепции догматического развития лежит представление о праве Собора приводить доктринальные положения в соответствие с существующей церковной практикой. Католическая церковь регулярно созывает Вселенские соборы, последний из которых, II Ватиканский собор, состоялся в 1962–1965 гг. Все-го Католическая церковь признает 21 собор.

2) **Иерархичность**. Жизнь Католической церкви строится на основе иерархии и субординации, беспрекословного подчинения Папе Римскому и другим иерархическим фигурам.

3) **Церквоцентризм**. Папство и католическое духовенство постоянно претендует на заглавные роли в духовной, социокультурной и политической жизни. В католической традиции папская власть приобрела характер теократической формы правления. По католическому учению, спасение (оправдание перед Богом) происходит посредством ходатайства Церкви, добрых дел и заслуг святых.

4) В различные периоды своего исторического существования Католическая церковь проявляла несопоставимую с другими христианскими церквями **социально-политическую активность**. Земная ориентация, направленность на христианское устройство мира, является важной целью деятельности церкви. В теологических учениях Католической церкви проявляется особый интерес к социальной проблематике, этике, психологии. На протяжении всей церковной истории католические теологи разрабатывали социальные учения и доктрины.

5) Католическая религиозность отличается **чувствительностью**, эмоциональностью. Религиозные представления католиков отличаются яркой образностью. Существенным стало влияние католической духовности на становление и развитие западной культуры, европейской и американской литературы, искусства, философии.

К основным **догматическим расхождениям** католической и православной церкви можно отнести:

1. **Догмат о «филиокве»** (латин. *filioque* – «и от Сына») – об источнике исхождения Святого Духа. Западнохристианские богословы считают, что Святой Дух исходит от Бога Отца и от Бога Сына, тогда как православное вероучение говорит об исхождении Святого Духа только от Бога Отца. Прибавление к Символу веры о втором источнике исхождения Святого Духа было сделано в 589 г. на поместном Толедском соборе с целью борьбы против еретиков-ариан, которые признавали не «единосущность», а только «подобносущность» Бога Отца и Бога Сына. С IX в. Символ веры в таком виде получил распространение в империи Карла Великого, включавшей территорию Франции, Германии и Италии. В официальную практику Римско-католической церкви этот догмат вошел в начале XI в. при папе Бенедикте VIII. Догмат о «филиокве» стал одним из основных расхождений между восточной и западной церквями.

2. **Учение о чистилище.** Католическая церковь разработала представление о чистилище как промежуточном месте между раем и адом, где находятся неотягченные смертными грехами души. Догмат о чистилище был принят на Флорентийском соборе в 1439 г.: «Мы определяем, что души подлинно покаявшихся и умерших в любви, (но) еще не принесших достойных плодов покаяния за свои грехи делом и упущением, – очищаются после смерти мучениями в чистилище. Мы определяем также, что молитвы живых верных, т.е. жертвы, молитвы и милостыня, равно как другие дела благочестия, кои верные имеют обыкновение совершать для других верных, – служат этим душам к уменьшению их страданий». В современной трактовке в чистилище души испытывают муки от временного лишения бытия с Богом.

3. **Учение о «сверхдолжных заслугах».** Как «сверхдолжные заслуги» рассматриваются добрые дела, не требующиеся для спасения самих совершивших их людей. К «сверхдолжным заслугам» относятся, например, обет добровольной бедности или следование обету девства. Эти сверхдолжные дела пополняют церковную сокровищницу заслуг. Католические богословы считают, что за счет деятельности святых и праведников у церкви накопился запас добрых дел, которым она может распорядиться по своему усмотрению и распределять среди тех,

кому это необходимо. Опираясь на учение о «сверхдолжных заслугах», католическая церковь считала возможным выдавать особые папские грамоты об отпущении грехов – индульгенции, которые обычно приобретались за деньги. Были разработаны специальные таблицы, в которых каждый грех имел свой денежный эквивалент. Считалось, что с помощью денег, вырученных за продажу индульгенций, церковь может совершить новые «добрые дела». Откровенные злоупотребления, связанные с индульгенциями, вынудили католическую церковь в XVI в. категорически запретить их продажу как противоречащую нормам церковного права.

4. Акцентированное **почитание Девы Марии**. Культ Богородицы начинает оформляться уже в IV в. На Третьем Вселенском соборе в Эфесе (431 г.) Дева Мария была признана Богородицей и Царицей Небесной. На Западе Европы стало распространяться учение о непорочном зачатии Марии ее матерью Анной. В VIII–XI вв. праздник Зачатия Богородицы получает всеобщее народное признание, но встречает сопротивление theologов. Против выступили такие крупные богословы, как св. Фома Аквинский, Бонавентура, Альберт Великий. Папа Александр VII подтвердил учение о Непорочном Зачатии буллой «Соллицитудо» (1854), текст которой лег в основу догматического определения папы Пия IX: «Объявляем, выражаем и определяем, что учение, которое содержит, что блаженнейшая Дева Мария была в первое мгновение своего зачатия, в силу исключительной благодати и (исключительного) изъятия, сохранена – ввиду заслуг Иисуса Христа, спасителя рода человеческого, – нетронутую от всякого пятна первородного греха, – (что это учение) богооткровение и посему должно быть твердой и постоянной верой всех верных». В 1952 г. папа Пий XII ввел догмат о телесном вознесении Богоматери после окончания земного пути, чем подчеркивалась Ее особая природа. Все другие души соединятся с телом только на Страшном суде. В 1964 г. папой Павлом VI Пресвятая Дева Мария была провозглашена «Матерью церкви».

Культ Девы Марии часто приобретал экзальтированные формы. Особую популярность получило «Фатимское чудо», по названию португальской местности, где в 1917 г. Дева Мария несколько раз явилась трем крестьянским детям, каждый раз произнося пророчества. Последние из ее пророчеств стали известны буквально несколько лет тому назад и касались предска-

зания покушения на Папу Римского, имевшего место в 1980-х годах. В XX в. оформилось движение, требующее провозглашения Девы Марии Соправительницей Сына.

Православная Церковь всегда воздавала Божией Матери особое почитание, превознося Ее выше небесных духов, но никогда не принимала дополнительных догматических формул о Богородице.

5. Учение о **верховенстве Папы Римского** над всеми христианами и его непогрешимости. Догмат о непогрешимости папы был принят на I Ватиканском соборе (1869–1870) и подтвержден II Ватиканским собором (1962–1965). Он гласит: «Когда Римский Первосвященник говорит *ex cathedra*, то есть выполняя служение пастыря и учителя всех христиан, своей верховной апостольской властью определяет учение в области веры и нравов, обязательное для всей Церкви, тогда в силу Божьей помощи, обещанной ему в лице блаженного Петра, он имеет ту безошибочность, которой Божественный Искупитель хотел, чтобы его церковь была одарена в определениях, которые касаются учения о вере и нравственности».

Это учение связано с претензией католицизма на власть над всем христианским миром. Папа Римский – глава Католической церкви, наместник (викарий) Иисуса Христа на земле, преемник святого Петра. Для управления католическим миром Папа издает разного рода документы, прежде всего – **буллы** (от латин. *bullā* – свинцовый шарик, который прикрепляется к документу, как печать) и **энциклики** (послания, адресованные всем католикам).

9.2. Иерархия и устройство Католической церкви

Католическая церковь представляет собой единую организацию во главе с Папой Римским. С конца III в. так стали именовать римского епископа. Среди остальных официальных титулов важнейшим является «Викарий (наместник) Иисуса Христа». В официальных документах и церковном праве папа именуется «*Pontifex maximus*» – «Верховный Хранитель мостов (Первосвященник)». Официальная история Католической церкви насчитывает 262 папы и несколько десятков «*антипап*».

Из общего количества пап более 200 были итальянцами. Самый длительный понтификат (правление Папы) длился 32 года, самый короткий – три дня. Самому молодому папе на момент избрания было 12 или 15 лет (Бенедикт IX 1032–1044), самому старому – 80 (Климент X, 1670–1676). На папском престоле, по преданию, под именем Иоанна VIII (855–858) побывала женщина, т. н. папесса Иоанна. Большинство историков отрицают это, но до XV в. было принято проверять принадлежность новоизбранного папы к мужскому полу.

Папа – глава всей католической иерархии, которая включает три степени священства: диаконов, священников и епископов. Начиная с XII в., Папа избирается на **конклаве**, специальном закрытом собрании, при получении двух третей голосов **кардиналов** (лат. – главный), высших должностных лиц Католической церкви. Право выбора на эту должность имеют католики-мужчины. С 1378 г. папами избирались только кардиналы. В 1978 г. на папский престол был избран поляк – кардинал Кароль Войтыла, который принял имя Иоанн Павел II. В 2005 г. папой стал немецкий кардинал Ратцингер, который принял имя Бенедикт XVI.

С X в. важным элементом папского облачения служила **тиара** – специальный головной убор в виде стогообразного шлема из белой плотной ткани, украшенный золотой вышивкой, который Папа надевал в особо торжественных случаях. Со временем на тиаре появились три короны, символизировавшие духовную и светскую власть Папы над всем миром. Последнюю тиару Папа Павел VI (1963–1978) продал в один из американских музеев, а вырученные средства передал на благотворительные цели.

Вместе с Папой действует собрание кардиналов – Святая Коллегия. Сначала она состояла из пресвитеров города Рима и его окрестностей и не превышала по численности 25 человек. Со временем, когда в коллегию стали включаться все кардиналы, количество ее членов постоянно возрастало. Тридентский собор ограничил численность коллегии кардиналов 70 лицами. Сегодня в Католической церкви насчитывается свыше 150 кардиналов из более чем 50 стран, из них 120 имеют право голоса при выборе Папы. Большая часть кардиналов исполняет свои обязанности в странах проживания.

Для управления Церковью Папа имеет собственную систему органов власти – Святой Престол, состоящий из Римской

Курии, которая включает в себя Государственный Секретариат, 9 конгрегаций, 3 секретариата, папские комиссии и суды. Подразделения Римской Курии по своим функциям являются особыми министерствами, которые руководят разными областями церковной жизни.

Кроме верховного руководства Церковью, Папе принадлежит высшая законодательная, судебная и исполнительная власть в государстве Ватикан. Сейчас это единственный прецедент сочетания духовной и светской власти в руках одного лица. Государство Ватикан образовано 7 июня 1929 г. после подписания «Латеранских соглашений» между Папой Пием XI и итальянским правительством Муссолини. Ватикан – наследник Папской области – папского владения, образовавшегося в 754–756 гг. в результате дара майордома Франкского королевства Пипина Короткого. Ватикан имеет небольшую территорию (44 га) и население около 1 тыс. человек.

Территория Ватикана включает в себя собор Св. Петра и близлежащую площадь, Ватиканский и Латеранский дворцы с садами и несколько церквей, расположенных на Капитолийском холме в Риме, а также загородную папскую резиденцию в 25 км от Рима. Ватикан имеет такие атрибуты государства, как герб, флаг, гимн, армию из швейцарских гвардейцев, жандармерию, почту, телеграф, собственных наблюдателей практически во всех крупных международных организациях, включая ООН, своих представителей (**нунциев**) в 125 странах мира. В Ватикане и других кварталах Рима расположены главные учебные центры церкви: дипломатическая академия «Леониана», коллегии «Руссикум» и «Нель Джезу», университет «Грегорианум». Годовой бюджет Ватикана превышает 200 млрд. долл.

Огромную роль в жизни Католической церкви всегда играло монашество. Католическое монашество организовано в ордена, которых на сегодня насчитывается более 150. Монашеские ордена имеют свои уставы, особенности деятельности, обеспечивают различные потребности церкви.

Первым монашеским орденом стал орден **бenedиктинцев**, оформившийся в VI в. Их устав требует постоянного пребывания в монастыре, обязательного труда. Бенедиктинцы специализировались на переписывании книг, создали нотную грамоту. Девиз бенедиктинцев «ога et лабога» («молись и трудись») можно рассматривать как нравственное кредо западноевропейской цивилизации.

Орден **францисканцев** является одним из нищенствующих орденов, история которого начинается в XII в. Основное требование устава ордена – бедность, отсутствие какой-либо собственности. Францисканцы действуют в миру, совершают миссионерские путешествия, проповедуют, занимаются благотворительностью и уходом за больными.

Орден **доминиканцев** возник в XII в. и был нацелен на борьбу с ересями. Доминиканцы широко привлекались в качестве экспертов к деятельности инквизиции, занимались миссионерством.

Орден **иезуитов** (Общество Иисуса) основан в XVI в. Для членов этого ордена характерны разносторонняя образованность, следование принципам строгой дисциплины и беспрекословное подчинение. Иезуитские школы считаются лучшими в Европе.

9.3. Католический культ

Главный вид богослужения Католической церкви именуется **Святая месса**, или Евхаристическое служение. Месса состоит из двух главных частей: Литургии Слова, включающей чтение ветхо- и новозаветных текстов, проповеди, пение псалмов и молитв, и Литургии верных (причастной). В церкви совершается цикл так называемых суточных богослужений, состоящих из чтения Псалтири и молитв, приуроченных к различному времени суток (утреня, молитва первого, третьего и других часов, вечерня, повечерие). Для личного и общественного поклонения используются разнообразные литании – особые молитвы-просьбы.

Католическая церковь дополнила литургический год некоторыми новыми праздниками (Святого Сердца Иисусова, явления Божией Матери в Фатиме, Непорочного Зачатия, Сердца и Крови Христа). Папа Павел VI отменил обязательные посты. Теперь Адвент (Рождественский пост) и время Великого поста рассматриваются как особая возможность духовного приготовления к Рождеству Христову и Пасхе. С XI в. развивается культ Богородицы. Молитвы, обращенные к ней, получили название *Розарий*.

В средневековую эпоху в богослужении безраздельно господствовал латинский язык. В соответствии с решениями II Ва-

тиканского собора Папа Павел VI провел кардинальную реформу богослужения. В 1967 г. во всем мире церковь переходит на совершение литургии на живых языках, при этом богослужение значительно упрощается. Допускается использование элементов национальных культур. Основное внимание уделяется сознательному и активному включению верующих в богослужение. Однако богослужebная реформа проводилась недостаточно тонко. В католическом мире возникают многочисленные харизматические группы, делающие ставку на интенсивные внутренние переживания, нередко сопровождающиеся массовой экзальтацией.

К существенным обрядово-литургическим отличиям католической церкви от православной относятся:

1. Обязательный **целибат** – безбрачие католического духовенства. Принцип целибата был введен в практику католической церкви Папой Григорием VII (1073–1085) для сохранения в неприкосновенности земельной собственности и недопущения ее раздела между наследниками священнослужителя. Специальной энцикликой «О целибате священников» (1967) папа Павел VI подтвердил обязательность безбрачия.

2. Для католиков **таинство брака** является нерасторжимым: «Одобренный и заверченный брак не может быть расторгнут никакой человеческой властью и ни по какой причине, кроме смерти». Нерушимость брака подчеркивается супружескими обетами, которые даются во время венчания: «Я беру тебя в жены и обещаю тебе хранить верность в счастье и в несчастье, в здравии и болезни, а также любить и уважать тебя во все дни жизни моей». Вместе с тем, при Римской курии существует специальный суд, который ежегодно рассматривает до 300 дел о разводах. (Православная церковь допускает возможность развода и повторного бракосочетания).

3. **Таинство крещения** в католицизме осуществляется через троекратное кропление. Формула таинства в Католической церкви в большей мере связана с личностью священника: «Я крещу Раба Божия во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». В православии формула таинства иная: «Крещается Раб Божий (имя) во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».

4. Для совершения **таинства причастия** в Католической церкви используется облатка – плоская лепешка из пресного теста. В Православной церкви для причастия используется про-

сфора из квасного теста. В католицизме миряне причащаются только хлебом, в православии хлебом и вином причащаются духовенство и миряне. Решениями II Ватиканского собора было разрешено мирянам причащаться под двумя видами – хлебом и вином.

5. В католическом храме **во время богослужения** верующие сидят и только при пении определенных молитв встают. В православной литургии используется пение, во время католической службы применяется музыкальное сопровождение (орган, фисгармония). В католических храмах нет иконостасов, в оформлении интерьера часто используются скульптурные композиции.

9.4. История Католической церкви

В первые века утверждения христианства официальной религией Римской империи Церковь начала играть важную государственно-политическую, социальную и культурную роль. Постепенно Церковь принимает из рук слабеющей императорской власти заботу о духовном, социкультурном и политическом единстве народов Европы. Епископы IV–V вв. часто выступают в роли светских администраторов и судей, дипломатов и организаторов военной защиты государства. Это приводило к формированию идеи превосходства авторитета и власти Папы над светскими властителями.

В средневековую эпоху Западная церковь вела активную миссионерскую деятельность по всему европейскому миру, прилагая усилия для обращения варварских народов в христианскую веру. Сын Пипина, Карл Великий (768–814) был коронован Папой Львом III в 800 г. и получил имя императора Запада. Карлу были вручены древние знаки императорской власти, он считал себя обязанным выступать в качестве защитника и покровителя церкви. Принцип разграничения императорской и церковной власти он сформулировал так: «Пока император сражается, Папа воздевает руки к небу...».

К концу IX в. папская власть ослабела. Римская знать и итальянские феодалы старались всячески принизить папство. Средняя продолжительность правления пап не превышала трех лет, а сами папы часто не соответствовали нравственным принципам христианства.

Начинается длительное историческое соперничество Папы и германского императора. Важной инновационной структурой церкви стало основанное в 910 г. аббатство Клуни, монахи которого прославились строгим исполнением обетов и чистотой жизни. Монастырь подчинялся непосредственно Риму. Клунийское аббатство с сетью дочерних монастырей составило первую монашескую конгрегацию (от лат. – соединение). Клунийские монахи создали немало богословских сочинений, дали образцы праведной жизни.

В XI в. на Апостольском престоле утверждается плеяда пап-реформаторов. С именем Папы Льва IX связан раскол христианской церкви 1054 г. Лев IX вмешался в богослужебную жизнь греческих монастырей на юге Италии, подчинявшихся Византии. Константинополь ответил закрытием латинских монастырей. Папа направил к патриарху Михаилу Керулларию легатов во главе с кардиналом Гумбертом. Посланцы Папы, увидев нежелание идти на уступки, возложили на престол храма Св. Софии грамоту об отлучении патриарха. Керулларий ответил отлучением Гумберта.

В 1059 г. Папа Николай II огласил знаменитый декрет об избрании пап коллегией кардиналов. Никакая светская власть больше не влияла на эту процедуру. Папа Григорий VII, правивший в 1073–1085 гг., начал борьбу за **инвеституру**, право возведения в должность епископов, которые были вассалами германского императора. Тем самым Григорий VII добивался подчинения клира исключительно Папе. Император Генрих IV на Соборе епископов в Вормсе в 1076 г. попытался добиться смещения Папы. В свою очередь Григорий VII отлучил императора от церкви и освободил его вассалов от присяги верности монарху. В январе 1077 г. император, босой и во власянице, три дня простоял на снегу у ворот замка Каносса, где находился Папа. Генрих IV получил прощение, но не власть. Низложенный император в 1084 г. организовал военный поход и вынудил Григория VII бежать в Салерно, где тот скончался.

Борьба империи и папства продолжилась. Святой Бернард Клервосский выдвинул теоретическое обоснование власти папы – учение о двух «мечах» (духовной и светской власти), принадлежащих Папе. Борьба продолжилась при императоре Фридрихе I Барбаросса и последующих властителях. Папа Иннокентий III (1198–1216) подчинил своей власти большинство

стран Европы, только король Франции Филипп Август проводил независимую политику.

В XII–XIII вв. в Европе возникали многочисленные ереси и сектантские движения, миссионеры которых вели бродячую жизнь, проповедовали среди неимущих, призывали к апостольской бедности, покаянию и исполнению евангельского учения. На юге Франции, в Провансе, во владениях графа Тулузского, где достигла своего расцвета культура зрелого средневековья, влиятельной была альбигойская ересь, создавшая собственную иерархическую структуру. Французские католические синоды потребовали конфискации имущества еретиков и их ареста. Так была подготовлена почва для создания инквизиции (лат. расследование), появившейся благодаря решениям IV Латеранского собора (1215). Ведущую роль в деятельности инквизиции играли монашеские ордены доминиканцев и францисканцев. Святой Доминик требовал от членов ордена посвятить жизнь обращению язычников и еретиков. Святой Франциск проповедовал жизнь в смирении, покаянии и в любви ко всему творению Божию, служении Госпоже Бедности.

С начала XIV в. резиденция Папы Римского переносится в Авиньон, на юге Франции. Начинается т.н. «Авиньонский плен». Французские короли активно вмешиваются в дела церкви, ставят своих кардиналов на папский престол.

В XV в. разворачивается движение, направленное на утверждение в жизни церкви соборного начала, ограничение власти Папы и подчинение решениям церковных Соборов. После Констанцского собора (1414–1417), осудившего Яна Гуса на сожжение вопреки протесту некоторых епископов, в течение нескольких десятилетий церковь сотрясали выступления гуситов, требовавших причащения мирян под обоими видами (хлебом и вином), ограничения диктата Рима и строгого следования Священному писанию. Базельский церковный собор 1493 г. разрешил мирянам-гуситам причащение под обоими видами, проповедь и богослужение на чешском языке, умеренную автономию. Они имели собственного епископа, которого не признал Папа.

В XVI в. важнейшей тенденцией жизни Католической церкви стала Контрреформация – движение, направленное на восстановление влияния Католической церкви в борьбе с протестантами. «Религиозные войны» между католиками и протестантами не прекращались с 1559 г. по 1693 г.

Триденский Собор, продолжавшийся с 1545 г. по 1563 г., способствовал укреплению положения церкви, внес ясность в вероучение, усилил власть епископов в надзоре за духовенством, укрепил ряды клира (духовенства). По решению Собора служение священника стало связанным с наличием профессионального образования. Были провозглашены догматы о чистилище, почитании святых и индульгенциях. Послесоборная эпоха характеризуется развитием миссионерской деятельности Католической церкви во всем мире: португальских миссий в Индии, Африке, Китае и Японии, испанских – в Америке, французской – в Канаде. Оформившийся в 1540 г. орден иезуитов развернул широкую миссионерскую деятельность и достиг больших успехов.

Новая эпоха в отношениях между Церковью и светским обществом началась после расследования дела Галилея, который был принужден конгрегацией святой инквизиции отречься от своих взглядов.

Во время Великой Французской революции 1789–1794 гг. и при Наполеоне I католическая церковь подвергалась неоднократным преследованиям. В это время развились внутрицерковные движения, направленные на диалог со светской культурой. В противовес этой тенденции Папа Пий IX в 1864 г. публикует энциклику «Кванта кура» («Такая забота») и в дополнение к ней – «Силлабус», список новейших заблуждений.

Во второй половине XIX в. догматически оформляется идея неограниченной власти Папы. Одновременно приостанавливается историческое существование Папского государства. В ходе освободительной войны против австрийского владычества итальянские войска в сентябре 1870 г. заняли Рим и тем самым прекратилось самостоятельное существование Папской области. Папа Пий IX своей буллой отложил на неопределенное время заседания проходившего I Ватиканского собора и укрылся во дворце в Ватикане, объявив себя «узником».

В конце XIX в. Католическая церковь начала активно утверждать достоинство труда и трудящегося человека, что было выражено в послании Папы Льва XIII «Рерум новарум» (1891). Папа писал, что «угнетение нуждающихся ради собственной выгоды есть грех, вопиющий об отмщении небес», что «горстка богачей накинула рабское ярмо на преобладающую часть общества». Развитие идей христианской демократии, имеющих обос-

нование в буллах Льва XIII, привело к созданию профсоюзных объединений и движения рабочих-католиков. В 1896 г. Лев XIII благословил первый французский съезд христианских демократов. В энциклике «Квадрагезимо анно» (1931), посвященной теме обновления общественного устройства, Папа Пий XI вновь осудил несправедливую эксплуатацию трудящихся.

Главным событием церковной жизни в XX в. становится II Ватиканский собор (1962–1965). На первой сессии Собора председательствовал Папа Иоанн XXIII, а после его смерти – Павел VI. В работе Собора приняли участие 2300 священнослужителей, в том числе 700 епископов. 93 представителя других христианских церквей присутствовали на Соборе в качестве наблюдателей. Папа Павел VI и Константинопольский патриарх Афиногор 7 февраля 1965 г. одновременно отозвали анафемы Гумберта и Керуллара. С этого времени в отношении католической и православной церковью употребляется выражение «Церкви-сестры». Результатом работы Собора явилась программа обновления жизни Церкви. Эта тенденция получила название аджорнаменто («современивание»). Собор принял догматические Конституции «Свет народам» и «Слово Божие», декрет об экуменизме и о Божественной Литургии. Эти документы позволили по-новому взглянуть на отношения Церкви и мира и найти возможность выражения учения Церкви в контексте современного общества. В документах Собора нашли отражение возрастающая роль мирян и оживление миссионерского служения.

Темой для острых дискуссий на II Ватиканском соборе стали проблемы обновления социальной доктрины Церкви. Результатом этих дискуссий явилась пастырская конституция «*Gaudium et spes*» («Радость и надежда»). В этом документе было заявлено о том, что Церковь не связывает себя «с какой-либо формой человеческой структуры или политической, экономической, социальной системой». В социальных доктринах католицизма критикуется потребительский характер ценностей современной цивилизации, распространение эгоизма, равнодушие к страданию и горю других людей. Выход из кризисного состояния видится в возвращении к христианским ценностям, в создании цивилизации любви. Только религиозная вера, надежда на помощь Бога способны восстановить достоинство человеческой личности, найти пути устранения зла и несправедливости.

Обновление социального учения католицизма нашло свое выражение в появлении так называемой «социальной теологии». В рамках «теологии земных реальностей» выделяются «теология промышленного предприятия» и «теологии свободного времени». В результате дальнейшей дифференциации появляются «теология труда», «теология культуры», «теология мира», «теология политики», «теология и этика хозяйственной жизни», «теология освобождения». Отношение к ним Римской курии неоднозначно. Например, Ватикан осуждает «теологию освобождения» в ее радикальном, латиноамериканском варианте, когда верующие призываются к активной, в т.ч. вооруженной борьбе против эксплуатации и угнетения. «Теология труда» и «теология мира» получают признание и развитие в папских энцикликах. Особенно пристальное внимание уделяется проблемам труда. Признавая социальный характер труда, в процессе которого человек выражает себя и удовлетворяет свои потребности, католические теологи оценивают трудовую деятельность как соучастие в божественном сотворении мира. Воззрения церкви по социально-экономическим проблемам выражены в энциклике Иоанна Павла II «*Laborem exercens*» («Трудом своим», 1981). По мнению Папы, труд и капитал – две необходимые стороны экономики и их невозможно противопоставлять друг другу. В энциклике Иоанна Павла II «*Centesimus annus*» («Сто лет», 1991) отмечаются преимущества частной собственности перед коллективной. В социальном учении церкви разграничиваются понятия «цивилизованного» и «дикого» капитализма. «Дикий» капитализм сводит труд человека и самого человека к роли простого товара. Поэтому церковь признает справедливой борьбу против такой экономической системы. Причина заблуждений социализма заключается в ложности исходных антропологических установок, включая атеистическую направленность.

Католическая церковь оказывает существенное влияние на политическую жизнь многих стран мира. Католицизм располагает широко разветвленной системой самых различных институтов, политических партий, профсоюзов, университетов, молодежных и женских организаций. Для проведения в жизнь социального учения активизируется деятельность мирян (светский апостолат). Ставится задача превращения каждого верующего в активного проводника христианских идей в политике, экономике, профессиональной деятельности.

Вопросы для самопроверки

1. Какую роль сыграла христианская церковь в становлении и развитии западноевропейской цивилизации?
2. Почему католическая ветвь христианства получила наиболее значительное распространение в мире?
3. Чем объясняется земная направленность деятельности Католической церкви?
4. Какие догматические нововведения были приняты Католической церковью?
5. В чем состоят особенности католического богослужения в сравнении с православными традициями?
6. Какие особенности присущи духовной жизни католиков?
7. Какие черты католической духовности оказали существенное влияние на развитие западноевропейской культуры и искусства?
8. Как объясняются претензии папства на теократическое владычество?
9. Чем обосновываются особые полномочия Папы Римского? Как трактуется догмат о папской непогрешимости?
10. Какова современная процедура избрания Папы Римского?
11. Кто из пап сыграл выдающуюся роль в истории Католической церкви?
12. Какую роль в жизни Католической церкви играют монашеские ордены?
13. Какие монашеские ордены являются наиболее значительными?
14. Какова «специализация» и особенности деятельности ордена иезуитов?
15. Почему положение католической церкви существенно изменяется в Новое время? С какими проблемами столкнулось папство в XVIII и в XIX столетиях?
16. Какова проблематика «теологии земных реальностей»?
17. На решение каких социально-политических проблем направлена теология освобождения? В каких регионах она получила существенное распространение?
18. Какие вопросы осовременивания жизни Церкви рассматривались на II Ватиканском соборе? Какие были приняты решения?
19. Какое значение имеет понтификат Папы Иоанна Павла II?

Список источников

1. Вверяясь Христу. Жизнеописания некоторых святых. – Гродно, 2004.
2. Жильсон Э. Избранное. Христианская философия / Э. Жильсон. – М., 2004.
3. Жильсон Э. Живопись и реальность / Э. Жильсон. – М., 2004.
4. Иоанн Павел II. Мысли о земном / Иоанн Павел II. – М., 1992.
5. Иоанн Павел II. Сочинения: в 2 т. / Иоанн Павел II. – М., 2003.
6. Лойола И. Духовные упражнения / И. Лойола. – Милан, 1997.
7. Лойола И. Рассказ паломника о своей жизни, или «Автобиография» св. Игнатия Лойолы / И. Лойола. – М., 2002.
8. Авильская Тереза. Внутренний замок / Т. Авильская. – Милан, 1996.
9. Ассизский Франциск. Цветочки / Ф. Ассизский. – М., 1998.
10. Шпренгер Я. Молот ведьм / Я. Шпренгер, Г. Инститорис. – М., 1992.

Список литературы

1. Григулевич И. Р. Папство. Век XX / И. Р. Григулевич. – М., 1978.
2. Грин Г. Монсеньор Кихот / Г. Грин. – М., 1989.
3. Грин Г. Собр. соч.: в 6 т. / Г. Грин. – М., 1993. – Т. 2: Сила и слава. Суть дела.
4. История Ватикана. Власть и Римская курия. – М., 2002.
5. История Римских Пап. – М., 1995.
6. Карсавин Л. П. Католичество / Л. П. Карсавин. – Тверь, 1994.
7. Карсавин Л. П. Монашество в средние века / Л. П. Карсавин. – М., 1992.
8. Католицизм. Словарь атеиста. – М., 1991.
9. Ковальский Я. В. Папы и папство / Я. В. Ковальский. – М., 1991.
10. Лозинский С. Г. История папства / С. Г. Лозинский. – М., 1986.
11. Любак, де А. Католичество. Социальные аспекты догмата / А. де Любак. – Милан, 1992.

12. *Мережковский Д.* Реформаторы. Испанские мистики / Д. Мережковский. – М., 2002.
13. *Нага С.* Католическая церковь: богословские обоснования / С. Нага. – Мн., 1994.
14. *О'Коннор Ф.* Храм Святого Духа. Рассказы / Ф. О'Коннор. – М., 2003.
15. *Овсиенко Ф. И.* Социальная доктрина католической церкви / Ф. И. Овсиенко. – М., 1984.
16. *Омэнн Дж.* Христианская духовность в католической традиции / Дж. Омэнн. – Рим–Люблин, 1994.
17. *Рашкова Р. Т.* Ватикан и современная культура / Р. Т. Рашкова. – М., 1989.
18. *Сикари А.* Портреты святых / А. Сикари. – Милан, 1991.
19. *Стикко М.* Святой Франциск Ассизский / А. Стикко. – Милан, 1992.
20. *Трубецкой Е. Н.* Религиозно-общественный идеал западного христианства / Е. Н. Трубецкой. – СПб., 2004.

Глава 10

ПРОТЕСТАНТИЗМ

10.1. Типологические и доктринальные особенности протестантизма.

10.2. Основные протестантские направления.

Протестантизм – одна из ветвей западного христианства. Согласно статистическим данным середины 1990-х гг., более 540 миллионов человек в мире – протестанты. Из основных ветвей христианства протестанты по численности уступают только католической церкви. В **Северной Америке** 140 миллионов человек являются членами протестантских церквей, что составляет около 60% от всего количества христиан в этой части континента. В **Африке** протестанты составляют более 20% населения, и они являются самой большой христианской группой. В **Центральной и Западной Европе** проживает приблизительно 90 миллионов протестантов. В ряде стран **Азии** имеются крупные протестантские союзы. В **Центральной и Южной Америке** протестантами являются более 50-ти миллионов человек. В **Австралии** и **Океании** проживает 12 миллионов протестантов. На **Ближнем Востоке** протестантами являются около 3 миллионов человек. На территории **бывшего СССР** протестанты составляют около 1% населения.

На протяжении XVIII–XX вв. во всем мире происходит заметный рост влияния протестантских конфессий, что обусловлено многообразием форм и приспособленностью данной ветви христианства к ценностям индустриального общества.

10.1. Типологические и доктринальные особенности протестантизма

К типологическим особенностям протестантской ветви христианства можно отнести:

1. **Сакрализацию повседневности.** Религиозная мотивация распространяется на будничную жизнь христианина в ее профессиональных, семейных, дружеских, образовательных, карьерных и других измерениях. В протестантском понимании

сущность христианства заключается в вере – интегральном (целостном) феномене, охватывающем не только возвышенные, но и обычные проявления человеческой жизни. В протестантском сознании не проводится четкого разграничения между светским и религиозным, мирским и церковным; повседневные отношения воспринимаются как выполнение религиозных обязанностей и форма служения Богу.

2. **Религиозный индивидуализм.** Протестантская традиция максимально развила тенденции христианского персонализма; определяющее значение приобрел индивидуальный религиозный опыт. В духовной жизни закрепились субъективистская доминанта. Личный религиозный опыт, а не авторитет церковной традиции принят за основной источник духовной жизни христианина.

3. Доминанту **библейской теологии.** Особая роль в протестантской традиции придается Священному писанию, Библии, имеющей для верующего жизненно ориентирующий смысл. Для протестантов характерно постоянное чтение, изучение и самостоятельное толкование Писания. В сфере профессионального протестантского богословия был сделан акцент на библейскую теологию, что привело к размыванию и вытеснению характерной для католической мысли т.н. естественной теологии, трактующей божественную сущность мироздания. Этот богословский поворот способствовал осознанию земной сущности природы, формированию утилитаристских и техницистских установок, получивших развитие в европейской культуре Нового времени.

4. **Религиозный демократизм,** выражающийся в отсутствии жестких иерархических структур, существенной самостоятельности религиозных общин и объединений, избрании *пресвитеров* (управляет общиной совместно с пастором) и других руководящих лиц, приглашении *пасторов* (священник протестантской церкви). В протестантской традиции преобладает харизматический, а не иерархический тип лидерства. Демократические тенденции протестантизма существенно повлияли на социально-политическое развитие западного мира, обусловили выработку концепций прав личности, провозглашение веротерпимости и свободы совести. В протестантских странах впервые был реализован принцип отделения церкви от государства, установился приоритет гражданских ценностей. Становление

протестантской ментальности способствовало формированию гражданского общества, развитию политико-юридического и экономического либерализма, стимулировало социальную мобильность. Зачастую рыночные, либеральные и демократические идеалы проникают в массовое постсоветское сознание именно в протестантской форме.

5. Религиозную **активность**, преобладание динамичного стиля духовной жизни. Протестанты ориентированы на активное религиозное самопроявление, проповедническую и миссионерскую деятельность. Им свойственно соблюдение установленной нормативной системы, строгое отношение к личным обязательствам. В целом протестантская традиция пронизана духом буржуазной серьезности, ответственности. Поэтому в классическом протестантизме слабо выражено «игровое» начало.

6. **Деноминационализм** – появление новых течений и направлений в ходе исторической эволюции протестантизма. Уже в период Реформации протестантизм развивался в разнообразных национальных и культурных условиях и оформился как ряд направлений. Каждое из многочисленных течений протестантизма характеризуется существенными отличиями, предстает как своеобразное конфессиональное явление, вносит свои краски в палитру постреформационной традиции, влияет на тенденции социокультурного развития европейских народов.

Протестантизм оказал огромное воздействие на становление европейского менталитета, предложил новые духовные ориентации, сформировал оригинальное соотношение сакральных и мирских ценностей в европейской культуре Нового времени.

Важной особенностью классической протестантской теологии является интеллектуализм. Протестантская теология интенсивно развивалась на всем историческом протяжении. Особенно разнообразные формы приняло теологическое творчество протестантских мыслителей в XX в. Среди протестантских богословских школ прошлого столетия важными направлениями стали либеральная теология, неоортодоксия (другое название – теология кризиса, диалектическая теология), секулярная теология, представленная процесс-теологией, теологией смерти Бога и другими течениями. Во второй половине XX в. определенное развитие получила феминистская теология. В ряд крупнейших христианских теологов XX в. включаются протестанты К. Барт, Д. Бонхоффер, Р. Бультман, П. Тиллих и др.

Протестантские традиции создали алгоритмы самовыражения в таких областях творческой деятельности, как искусство проповеди и толкования Библии, гимнография, музыка, архитектура. Протестантский словоцентризм, внимание к словесным, текстовым измерениям культуры обусловили дальнейшее развитие европейских литератур. Так, в английской литературной традиции творили выдающиеся протестантские поэты Джон Милтон и Джон Беньян. Сфера изобразительных искусств является менее значимой в протестантском культурном пространстве, однако и в ней прославились такие выдающиеся мастера как Рембрандт и Лукас Кранах Старший.

В целом протестанты стремятся к активному самовыражению преимущественно в нехудожественных областях. Мощной сферой приложения протестантской ментальности стала экономика. Признание священного характера труда, всех видов социально полезной деятельности стимулировало предпринимательскую активность. Лидеры Реформации провозглашали законным и богоугодным стремление к достижению успеха, богатства, высокого социального статуса; их учения способствовали созданию атмосферы экономической и политической конкуренции. Под влиянием протестантских учений сформировались такие ценностные измерения буржуазного сознания, как прагматичность и практицизм, утилитаризм и меркантилизм, внимание к повседневности и приоритетное значение частной, семейной жизни. Эти особенности во многом объясняют успехи протестантского миссионерства на постсоветском пространстве.

Возникновение протестантизма связано с расколом внутри римско-католической церкви, который произошел в ходе Реформации – широкого религиозного, социокультурного и общественно-политического движения XVI–XVII вв., направленного на пересмотр католического вероучения, культа и организации в соответствии с первоначальными евангельскими идеалами. Особенно мощно Реформация развертывалась в Германии и Швейцарии. Основоположником и крупнейшим деятелем немецкой Реформации был богослов Мартин Лютер (1483–1546), католический монах и профессор библейской теологии. В своих «95 тезисах против продажи индульгенций», он выступил против распространенной в то время практики прощения грехов за деньги, противоречащей основам христианской морали и вызывавшей недовольство широких кругов верующих.

Протестантское вероучение в наиболее полном виде сформулировано в «Аугсбургском исповедании веры» (1559). Мартин Лютер свел его к следующей формуле: «Только **вера**, только **Писание**, только **милосердие Божье**».

В доктрине **оправдания верой** утверждается, что ни добрые дела, ни заслуги перед церковью не могут гарантировать спасения души. Единственным путем к спасению является вера в искупительную жертву Христа. Догмат о милосердии Божьем создавал представление о Боге как о заботливом и милосердном Отце, готовом простить любого обращающегося к Нему человека. Признание абсолютного авторитета Писания утверждает Библию в качестве единственного источника божественного откровения.

В жизни протестантских церквей осуществляется принцип **«всеобщего священства»**, которым устраняется особое положение духовенства и церковной иерархии как посредника между Богом и рядовыми верующими. Каждый крещеный христианин получает посвящение, право на проповедь, ведение богослужения и причастия под обоими видами (хлебом и вином). Священнослужители в протестантизме сохраняются, поскольку пасторская деятельность требует профессиональной подготовки и соответствующей квалификации. Однако статус пасторов иной, чем у католических священников. В частности, протестантский пастор не исповедует и не отпускает грехи; в своей деятельности он подотчетен общине, которая приглашает его на служение; от него не требуется соблюдение celibата. Протестантскими пасторами и епископами могут быть избраны женщины, которые имеют доступ к богословскому образованию.

Организационной основой протестантских вероисповеданий стали автономные общины во главе с проповедниками. Хотя в некоторых направлениях протестантизма (лютеранство, англиканство) сохраняется должность епископа, общее руководство той или другой церковью осуществляет Синод, в котором представлены священнослужители, пресвитеры и пасторы, а также рядовые члены протестантских общин. В протестантизме нет монашества.

Протестантскими вероисповеданиями реализуется принцип **«дешевой Церкви»**, в соответствии с которым существенное значение в религиозной жизни имеет внутреннее молитвенное состояние, соединяющее с Иисусом Христом. Внешние факто-

ры богослужения, например, эстетичность, театрализованность, музыкальная изощренность не должны отвлекать от серьезной настроенности, углубленного обращения к Богу. Для протестантских традиций не свойственно стремление к украшению молитвенных домов, эстетической выверенности богослужения. Протестанты отказались от почитания Богородицы, святых, мощей и реликвий, не имеют праздников в честь святых. Богослужение сведено главным образом к молитве, проповеди, пению псалмов и чтению Библии. Из 7 таинств сохраняются крещение и причастие, причем они трактуются, скорее, как символические или церемониальные действия.

В соответствии с принципом «**мирского аскетизма**» профессиональная активность и другие виды мирской деятельности рассматриваются как исполнение религиозного долга и способствуют спасению. Умеренность в пользовании материальными благами и сведение к минимуму наслаждения от светских удовольствий, музыки, танцев, игр, терпеливое перенесение бедности и сдерживание чрезмерного честолюбия, культивирование состояния внутреннего благочестия являются основными проявлениями мирского аскетизма.

10.2. Основные протестантские направления

Среди многочисленных протестантских направлений наибольшее историческое и культурное значение имеют *лютеранство*, *кальвинизм* и *англиканство*. Кроме того, из различных течений, возникших в XVII–XX вв., масштабов крупных самостоятельных движений достигли баптизм, евангельское христианство, пятидесятничество, методизм, адвентизм, пресвитерианство.

Лютеранство

Лютеранство – одно из наиболее распространенных течений в протестантизме – получило свое название от имени основоположника немецкой Реформации – Мартина Лютера. Сегодня лютеранские церкви представлены в 68 странах. Наиболее распространено лютеранство в Германии и скандинавских странах – Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. Как направ-

ление в протестантизме лютеранство отличается сохранением епископальной организации и принципом государственной церкви, установленным еще во времена Реформации. Соответственно ему, каждый правитель (князь) на своей территории возглавляет церковную организацию. В скандинавских странах король (королева) и сегодня считается главой церкви.

Крупнейшим деятелем Реформации в Германии являлся теолог и общественный деятель Мартин Лютер (1483–1546). Лютер учился в Эрфуртском университете, где получил степень магистра «свободных искусств». Остро переживая чувство страха перед гневом Господним, Лютер стал монахом нищенствующего ордена августинцев. В монашеский период жизни он выделялся ревностным служением и незаурядными способностями. Лютер был посвящен в сан священника, получил степень доктора богословия и стал профессором библеистики в университете Виттенберга. Мучительные размышления о путях спасения, постоянное изучение Библии и сочинений немецких мистиков (Экхарта, Таулера) привели его к сомнениям в католической доктрине оправдания посредством «добрых дел» и разработке учения о «личной вере» как единственного пути обретения спасения. Будучи обвиненным в ереси, Лютер отказался предстать перед папским судом и публично сжег буллу, отлучавшую его от церкви.

Лютер отверг свойственное католической церкви выделение особой, сакральной сферы деятельности (посты, добрые дела, совершение таинств, почитание священных мест и реликвий) как обеспечивающей достижение спасения и объявил сакральной всю повседневную жизнь человека, осознавшего свою избранность. основополагающим становится понятие «земного призвания», заключающегося в служении своим ближним и упорном достижении поставленных целей. Человек, подчеркивал Лютер, живет в двух измерениях: в отношении к Богу и в отношении к царству земному. Достаточным инструментом решения земных проблем служит разум, величественный дар Бога, отличающий человека от животных. Лютер высоко оценивал практическую эффективность науки, возвращающую господство над природой, утраченное Адамом. Но, по мнению Лютера, человеческий разум неспособен проникнуть в тайну божественной милости, которая может быть познана лишь верой. Для веры никакой рациональной пред-

посылки существовать не может. Лютер вошел в историю как выдающийся деятель немецкой культуры, своим переводом Библии утвердивший основы общенемецкого языка, реформатор образования и музыкальной культуры.

Наряду с Библией, авторитетным для лютеран источником религиозных истин является «Книга согласия», в которую вошли «Большой катехизис» и «Малый катехизис» Лютера, Шмалькальденские статьи, «Формула согласия».

Кальвинизм

Кальвинизм – одно из крупных протестантских направлений – получил свое название по имени второго по значению деятеля Реформации – Жана Кальвина. Современный кальвинизм, разделяющийся на ряд течений, насчитывает 40–50 млн. приверженцев (в основном в Европе и США). Это одно из радикальных и демократических направлений протестантизма.

Французский богослов Ж. Кальвин (1509–1564) изучал теологию, искусство и право в лучших учебных заведениях Парижа и Орлеана, находился под влиянием идей христианского гуманизма. Кальвин был блестящим полемистом и систематизатором. В 1533 г. он вынужден был оставить Париж. Кальвин написал предисловие к французскому переводу Библии, где изложил свое понимание евангелического обновления. В своем основном произведении – «Наставления в христианской вере» – Кальвин дал систематизированное изложение теологических основ Реформации. В своих воззрениях он подчеркивал значение принципов ветхозаветной религии. Кальвин развил учение об абсолютном предопределении, в соответствии с которым все люди по непостижимой божественной воле делятся на избранных и осужденных. Ни своей верой, ни «добрыми делами» человек не может ничего изменить в ожидающей его после смерти судьбе: избранные Богом будут спасены, а отверженные обречены на вечные муки. Теологические воззрения Кальвина освобождали христианина от необходимости постоянной заботы о спасении души. Он провозгласил принцип мирского аскетизма, ориентированный на посвящение всех сил труду и достижению успеха в профессиональной деятельности. Объективным показателем земного успеха считалось богатство, накопление средств, высокий социальный статус. Бездеятельность, непроизводительная трата капитала и времени осуждалось кальви-

нистской этикой. Богатство, трактовавшееся как божий дар, греховно использовать на личные нужды. Профессиональный рост и другие измерения успешности в земных делах, согласно учению Кальвина, косвенно свидетельствуют об избранности Богом.

В Женеве Кальвин стал признанным лидером протестантской общины. Он добивался, чтобы новая церковь следила за общественными нравами жителей, а светские власти выполняли ее предписания. Обладавший сильной волей и непоколебимой уверенностью в правоте своих убеждений, Кальвин добился строгого соблюдения предписаний церкви, создал диктат реформатской консистории, подчинившей городской магистрат. В отношении идейных противников Кальвин стал проявлять догматизм и нетерпимость. В 1553 г. по обвинению в антитринитарской ереси в Женеве был казнен ученый М. Сервет. Постепенно Кальвин уничтожает, подчиняет и изгоняет из города оппозицию, становится непримиримым «женевским папой». Он ввел строгую регламентацию общественной и личной жизни горожан Женевы. Нарушение установленных норм каралось различными мерами наказания вплоть до смертной казни. Были запрещены многие светские развлечения, смех на улице, введены ограничения в еде и одежде. Кальвин основал в Женеве университет, в котором начали готовить протестантских теологов.

В учении Кальвина отрицались иерархическое устройство церкви и верховная власть Папы Римского. Значительно упрощалось богослужение, которое начало совершаться на родном языке. Демократические тенденции проявились в организации жизни церкви, существенно возрасла роль мирян. Кальвин ввел демократические формы управления церковью. Независимые друг от друга общины (конгрегации) управлялись консисториями, в которые входили пастор, диакон и избираемые верующими старейшины (пресвитеры). Высшестоящим органом был провинциальный синод, состоящий из делегатов провинциальных консисторий. Верховным административным органом кальвинистской церкви стал национальный синод. В Женеве реформатская церковь выступала высшим авторитетом в области религиозного и морального воспитания граждан. Решения церкви принимали форму законов. В XVI–XVII вв. кальвинизм стал идеологической формой первых буржуазных революций в Европе. После смерти Кальвина его учение утрачивает ради-

кализм, начинает интерпретироваться в более умеренном духе, во многом сближается с лютеранским и евангелическим учениями.

Выросшие на почве кальвинизма реформатские вероисповедания получили распространение среди «континентальных» протестантов – во Франции (где они именовались гугенотами), Нидерландах, в некоторых областях Германии, Венгрии и Чехии. Значительное распространение кальвинистские идеи в форме пресвитерианства и конгрегационализма получили среди радикальных протестантов Англии, требовавших «очищения» (отсюда – пуритане) англиканской церкви. Господствующее положение пресвитерианство завоевало в Шотландии. Кальвинисты Шотландии и Англии выступили за ликвидацию епископата. В мире насчитывается около 40 млн. пресвитериан и 3 млн. конгрегационалистов. Большинство последователей кальвинизма проживают в Швейцарии, Голландии, Англии, Шотландии, ФРГ, США, Канаде, Австралии.

Англиканство

Англиканство представляет собой течение протестантизма, возникшее в Англии в середине XVI в. Вступив в конфликт с папством, английский король Генрих VIII заложил основы самостоятельной национальной церковной организации. История англиканской церкви начинается с акта британского парламента, объявившего Генриха VIII главой церкви. Такая «реформация сверху», совершенная по политическим соображениям, на первых порах не вызвала перемен в принципах церковной организации, доктрине и обрядности, оставшихся католическими. Ее окончательный облик как «среднего пути» между католицизмом и континентальным протестантизмом сложился во второй половине XVI в. в царствование королевы Елизаветы I, когда была завершена разработка **Книги общих молитв** и других документов, содержащих основы англиканского вероучения. Англиканство сохраняет значительную близость к католической традиции. Это проявляется в организационных принципах, сохранении церковной иерархии, трех степеней священства (диакон, священник, епископ), причем к первым двум степеням в последние десятилетия были допущены женщины. Англиканство сочетает католический догмат о спасающей силе Церкви с протестантским учением о спасении личной верой.

Англиканскими является группа церквей, допускающих взаимное причащение членов и находящихся в слабом организационном единстве с Кентерберийской епархией (Великобритания). В состав Англиканского содружества (Anglican Communion) входят 25 автономных церквей, включая Церковь Англии, Церковь в Уэльсе, Епископальную церковь Шотландии, Протестантскую епископальную церковь в США, а также ряд церквей в Индии, Пакистане, ЮАР, Канаде, Австралии и других странах, входивших в Британскую империю. Высшие иерархи этих, в сущности, независимых церквей периодически встречаются на **Ламбетских конференциях**. **Церковь Англии**, от которой отпочковались остальные организации Англиканского содружества, является одной из государственных церквей Великобритании (другая – пресвитерианская **Церковь Шотландии**). Ее главой является монарх. Архиепископы Кентерберийский и Йоркский, а также и епископы назначаются монархом по рекомендации правительственной комиссии; часть епископов занимает места в палате лордов парламента. Решающую роль в делах англиканской церкви играет Национальная ассамблея Церкви Англии, на которой пропорционально представлены епископы, низшее духовенство и делегаты от мирян.

Англиканской церкви принадлежат крупные землевладения, недвижимое имущество и капитал, которым распоряжается правительственная комиссия. В области догматики и обрядности существует разделение на два течения – «высокой» (более тяготеющей к католической традиции) и «низкой» (протестантской) церкви. Компромиссным вариантом является т.н. «широкая церковь». Англиканская церковь осуществляет широкие экуменические контакты с римско-католической церковью и протестантскими направлениями. Примечательны давние и тесные связи Церкви Англии с православием. Число последователей англиканства составляет около 68 млн. человек.

Баптизм

Баптизм представляет собой одно из самых многочисленных протестантских направлений. Он возник в ходе развития *пуританизма* в Англии. Основателем английского баптизма считается **Джон Смит** (1554–1612). С практикой крещения взрослых связано название конфессии, которое происходит от греч. *baptizo* – погружать в воду, крестить. Баптисты требова-

ли религиозной свободы, веротерпимости, отделения церкви от государства, предоставления права проповеди всем членам общины. В начале XVII в. независимо друг от друга оформляются две разновидности баптизма. Это т.н. **общие баптисты**, верящие в то, что смертью Христа искуплены грехи всех людей, поэтому судьба человека зависит от действия его свободной воли. Первая община общих баптистов была создана в 1609 г. английскими эмигрантами, переселившимися в Амстердам вследствие религиозных преследований. **Частные баптисты** разделяют кальвинистскую доктрину предопределения, утверждающую возможность спасения только избранных. Богословы этого направления предъявляют жесткие требования к взглядам и поведению членов общин и к приему в церковь. Первая община частных баптистов возникла в Англии в 1638 г. В последующие века именно частные баптисты получили доминирующее значение, общих баптистов насчитывается несколько сот тысяч.

Баптисты отличаются последовательностью в осуществлении протестантских принципов. Членами церкви считаются лишь «пережившие духовное рождение» люди, сознательно принявшие водное крещение. Церковь рассматривается как самоуправляющаяся община «видимых святых», независимая от светской власти и вышестоящих баптистских организаций. Евангелизация, распространение баптистской веры рассматривается как обязанность каждого верующего.

До закона о веротерпимости 1689 г. многие религиозные группы в Англии подвергались преследованиям, что вынуждало их членов эмигрировать в Новый Свет. Первую общину американских баптистов основал Роджер Уильямс. Постепенно центр баптистского движения в США смещался на юг. В начале XVIII в. была создана Филадельфийская баптистская ассоциация, развернувшую активную миссионерскую деятельность. Такие особенности баптизма, как демократический характер организации, внутренняя сплоченность, требование «сознательного крещения», строгая этика, активно осуществляемая евангелизация обеспечили быстрый рост общин, особенно среди афроамериканского населения. Распространение баптизма было важным аспектом «великого пробуждения», происшедшего в США на протяжении XVIII в. Общая численность баптистов в США в 1889 г. составила около 3 млн., к 1910 г.

она возрасла до 5 млн., к 1966 г. – до 24 млн. В 1976 г. 20% американцев идентифицировали себя как баптистов, среди afroамериканского населения их процент составил около 70. Баптизм в США представляет собой крупнейшую протестантскую организацию, владеющую значительным капиталом, имеющую свои университеты, журналы, газеты, издательства, миссионерские общества. Ныне баптизм представляет собой существенный компонент американизма. Баптизм выдвинул теологов и социальных мыслителей, существенно повлиявших на развитие современного американского общества и культуры. Американский баптизм играет ведущую роль во **Всемирном союзе баптистов**.

Баптизм, достигший значительного влияния в англосаксонском мире, в XVIII в. распространяется в европейских странах благодаря усилиям миссионеров Филадельфийской баптистской ассоциации.

В середине XIX в. баптизм начал распространяться среди населения Украины, в Поволжье и на Кавказе. В 1884 г. создается Союз русских баптистов. К 1912 г. в России насчитывалось 115 тыс. баптистов. В конце XIX в. благодаря усилиям английского проповедника лорда Редстока среди петербургской знати получают распространение идеи **евангельского христианства** – направления, близкого по вероучению общим баптистам. К 1912 г. в России насчитывалось 31 тыс. евангельских христиан. В 1920-е годы активная проповедь привела к быстрому росту численности баптистских общин. В 1927 г. Федеративный совет баптистов объявил, что он насчитывает 500 тыс. членов. В 1930-е годы баптисты подверглись жестким преследованиям, Союз баптистов был распущен. В 1944 г. в результате объединения баптистов и евангельских христиан был образован Союз евангельских христиан-баптистов. В 1945 г. к нему примкнула часть христиан веры евангельской (пятидесятников), а в 1963 г. – братские меннониты. Сложилась единая организация во главе с **Всесоюзным советом евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ)**. Начал издаваться журнал «**Братский вестник**». В 1961 г. от ВСЕХБ откололась группа баптистов, не принявшая политику руководства Союза ЕХБ и образовавшая направление под названием Совет церквей ЕХБ.

Источником баптистского вероучения признается только Библия. Собственно теологические проблемы отходят в бап-

тистской проповеди на второй план, уступая основное место морально-назидательным темам. Иисус Христос рассматривается как единственный посредник между Богом и верующими. Баптистские проповедники указывают на неизбежную греховность мира и человека. Поэтому важнейшим требованием становится духовное возрождение, проявляющееся как действие божественной благодати, принимаемое только верой. Вступление в баптистскую общину означает включение в сплоченный коллектив, в котором проявляется забота, требовательность и ответственность. Конфессиональными праздниками являются **Праздник жатвы** и **День единства**. К основным баптистским обрядам относятся водное крещение, хлебопреломление, бракосочетание и погребение.

Пятидесятничество

Одним из крупнейших протестанских направлений в современном мире является **пятидесятничество** – собирательное название одного из крупных направлений протестантизма, для которого характерна харизматическая направленность, культивирование особых эмоционально-психологических форм религиозного опыта. Название этого направления связано с новозаветным сюжетом о нисхождении Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы и получении ими способности прочувствовать на незнакомых языках, получившей название **глоссолалия**.

Современное движение пятидесятников зародилось в нач. XX в. в США. Пятидесятничество представляют собой динамичную разновидность протестантизма, насчитывающую более 50 млн человек и представленную на всех континентах и почти во всех странах мира. Существует множество пятидесятнических движений и сект, руководители которых регулярно собираются на Всемирные пятидесятнические конференции. В вероучении пятидесятников центральным является догмат о «крещении Святым Духом», которое сопровождается получением духовных даров («иных языков», пророчества, исцеления и др.). Центральное значение придается обретению «дара языков», что обычно происходит на молитвенных собраниях, нередко в экзальтированной обстановке.

Первоначально харизматики могли выступать в роли духовной элиты разных церквей, затем организовывали свои движе-

ния. С начала 1960-х гг. в США, а затем в других странах глоссолалия получает распространение в традиционных протестантских церквях (епископальной, американской лютеранской, методистской, пресвитерианской) и среди католиков. Новые пятидесятники не порывают со своими церквями, их глоссолальный опыт получает более или менее официальную санкцию. Они создают свои внутрицерковные структуры и устанавливают контакты с собственно пятидесятническими церквями. Несмотря на разнообразие доктрин и большое значение личностных особенностей руководителей, пятидесятнические церкви развиваются на фундаменталистской основе.

В бывшем Советском Союзе общины пятидесятников до конца 1980-х годов находились на нелегальном положении. Впервые они были легализованы в Прибалтийских республиках. Наиболее крупными деноминациями являются *христиане веры евангельской* (ХВЕ), *христиане евангельской веры* (ХЕВ) и *евангельские христиане в духе апостолов*.

Адвентизм

Адвентизм (от латин. – пришествие) – протестантское направление, возникшее в США в середине XIX в. В 1831 г. баптистский проповедник Вильям Миллер заявил, что в результате напряженных исследований определил дату второго пришествия Иисуса Христа, которое ознаменует конец земного мира. По расчетам Миллера пришествие должно произойти 21 марта 1843 г. По прошествии указанной даты Миллер несколько раз корректировал сроки пришествия, но ничего из предсказанного так и не исполнилось. Во второй половине XIX в. лидером адвентистского движения становится Е. Уайт, заявившая, что пришествие близко, Христос при дверях, однако определить его точное время людям не дано.

Из различных направлений адвентизма наиболее распространены *адвентисты седьмого дня* (АСД), создавшие централизованную организацию. Формирование этого направления адвентизма связано с теологическим творчеством Е. Уайт, провозгласившей «откровение» о праздновании субботы как священного дня и «санитарную реформу». Со временем немногочисленная община, насчитывавшая несколько тысяч человек, превратилась в значительную церковную организацию, распространенную во всем мире и насчитывающую в своих рядах

миллионы верующих. Численность всех адвентистских союзов приближается к 7–8 млн.

В основе вероучения адвентистов лежит эсхатологическое учение о скором пришествии Христа, которым завершится извечная борьба Бога и сатаны. Все праведники, души которых после смерти пребывали в состоянии «летаргического сна», будут воскрешены к вечной жизни. К особенностям адвентизма седьмого дня относится почитание субботы, которая рассматривается как день духовного бодрствования. Начинать субботу необходимо с чтения Библии и молитвы. Затем проходят молитвенные собрания, звучат проповеди о втором пришествии и необходимости готовиться к последним дням. После молитвенного собрания верующим рекомендуется проводить время в кругу семьи, наставляя детей в «божественной истине». Члены адвентистских общин ведут здоровый образ жизни, стремятся сохранить душу и тело в благоприятном состоянии ко времени пришествия Иисуса Христа. Важно заботиться о своем здоровье, отказаться от употребления спиртных напитков и табака, рационально распределить время для труда и отдыха, заниматься спортом.

Национальные адвентистские организации объединены во Всемирный союз адвентистов. Основной организационной структурой адвентистского движения является община, руководители которой – пресвитер и диаконы – избираются на один год.

Вопросы для самопроверки

1. Какие типологические черты присущи протестантизму?
2. Какое воздействие оказали протестантские учения на формирование новоевропейской культуры?
3. Что отверг Мартин Лютер в учении, организации и формах деятельности Католической церкви?
4. Как трактуется протестантский принцип «мирского аскетизма»?
5. Почему появляются все новые протестантские течения и направления?
6. Какие особенности имеет лютеранство? Какое влияние оно оказало на культуру германо-скандинавского региона?
7. В чем состоят особенности кальвинизма? На какие основные течения он разделяется?

8. Что утверждает доктрина абсолютного предопределения?
9. Каковы доктринальные и организационные особенности англиканской церкви?
10. В чем заключаются особенности баптизма? Чем объясняется его определяющее влияние в США?
11. Какие особенности имеет пятидесятничество?
12. Как возник адвентизм? Каковы его доктринальные особенности?
13. Чем объясняется рост влияния протестантизма в современном мире, в том числе на постсоветском пространстве?

Список источников

1. *Барт К.* Очерки догматического богословия / К. Барт. – М., 1999.
2. *Бачинин В. А.* Христианская мысль: социология, политология, культурология / В. А. Бачинин. – СПб., 2004–2005. – Т. 1–4.
3. *Бонхоффер Д.* Соппротивление и покорность / Д. Бонхоффер. – М., 1994.
4. *Кальвин Ж.* Наставления в христианской вере: в 3 т. / Ж. Кальвин. – М., 1997–1999.
5. *Лютер М.* Избранные произведения / М. Лютер. – СПб., 1994.
6. *Тиллих П.* Систематическое богословие / П. Тиллих. – СПб., 1998.
7. *Тиллих П.* Избранное. Теология культуры / П. Тиллих. – М., 1997.
8. Учение о спасении в различных христианских конфессиях. – М., 2005.

Список литературы

1. *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма / Избранные произведения / М. Вебер. – М., 1990.
2. *Гараджа В. И.* Протестантизм / В. И. Гараджа. – М., 1971.
3. *Добренков В. И.* Современный протестантский теологический модернизм в США: его замыслы и результаты / В. И. Добренков. – М., 1980.
4. *Дьяченко О. В.* Пятидесятничество в Беларуси / О. В. Дьяченко. – Могилев, 2003.

5. *Ефимов И.* Современное харизматическое движение сектантства / И. Ефимов. – М., 1995.
6. *Мережковский Д.* Реформаторы. Испанские мистики / Д. Мережковский. – М., 2002.
7. *Митрохин Л. Н.* Баптизм: история и современность / Л. Н. Митрохин. – СПб., 1997.
8. Протестантизм. Словарь атеиста. – М., 1990.
9. *Ревуненкова М. В.* Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации / М. В. Ревуненкова. – М., 1988.
10. Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. – М., 2003. – Т. II.
11. *Соловьев Э. Ю.* Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время / Э. Ю. Соловьев. – М., 1984.

Глава 11

ИСЛАМ

11.1. Типологические черты ислама.

11.2. Происхождение ислама.

11.3. Коран и Сунна.

11.4. Вероучение и религиозные обязанности мусульман.

11.5. Основные направления в исламе.

11.6. Ислам в современном мире.

Ислам – самая молодая мировая религия. Ислам относится к числу наиболее распространенных религиозных традиций, мусульманскую веру исповедуют более миллиарда человек (по некоторым оценкам, до 1 млрд. 300 млн.). Мусульманские общины имеются в более чем 120 странах. В 35 государствах мусульмане составляют большинство населения, в 28 (Египет, Саудовская Аравия, Марокко, Кувейт, Иран, Ирак, Пакистан и др.) ислам является государственным вероисповеданием. Подавляющее большинство мусульман проживают в Западной, Южной и Юго-Восточной Азии и Северной Африке. Численность приверженцев ислама увеличивается не только за счет естественного прироста населения стран традиционного распространения, но и за счет прозелитизма (перехода в ислам верующих других конфессий). Сегодня ислам выступает как мощное социокультурное явление и активная политическая сила.

11.1. Типологические черты ислама

Слово ислам происходит от арабского корня **sim**, который означает «быть в мире, быть целостным». Поэтому понятие ислам нередко трактуется в значении: «подчиняться закону Бога и таким образом быть цельным», а слово «мусульманин» соответственно – «тот, кто является подчиненным Богу, связан с ним».

В традиционном мусульманском обществе религия играет всеобъемлющую роль, ее влияние носит **всепроницающий характер**. Сама организация жизни в исламском мире характеризуется религиозным универсализмом. Религия понимается как всеобъемлющая система духовно-нормативной деятельности.

Фактически отсутствует разделение на светскую и религиозную сферы жизни. Исламский фактор является определяющим в системе политических институтов, права, моральных норм, семейных отношений, быта, обычаев, нравов.

Ислам как религиозная традиция не имеет единой организационной структуры, аналогичной христианской церкви. Мусульманская умма (община) скорее представляет собой всемирное братство, наднациональное, надкультурное единство верующих. С 1924 г. не существует халифата и нет главы всего мусульманского мира, представляющего всю суннитскую общину. Определенное исключение представляет шиитская ветвь. Нововведением представляются объединения мечетей (исламские союзы) мусульманской диаспоры в Западной Европе, организованные по европейским правовым нормам и не имеющие параллелей в исламском мире.

Идея наднационального единства всех мусульман нашла выражение в созданных в XX в. международных организациях, среди которых наиболее известными являются основанный в 1949 г. «Конгресс исламского мира» и возникшая в начале 1970-х годов «Организация исламской конференции». Сила ислама кроется не в его организационных структурах, а в убежденности мусульман в том, что именно им дано последнее откровение Бога и указания о достижении божественной воли и порядка.

В мусульманском мире нет специального духовного сословия, института профессиональных священнослужителей, посредников между Богом и рядовыми верующими, аналогичного католическому или православному духовенству. В традиционном, особенно *суннитском*, исламе существует особая группа интеллектуалов, т.н. «люди религии». Это *улемы* (знатоки Корана), *кади* (судьи), *шейхи* (духовные руководители), которые представляют собой культурную и юридическую элиту, имеющую соответствующее образование и формирующуюся на демократической основе. В суннитском исламе нет представления о посредниках, промежуточных инстанциях между Аллахом и мусульманином.

Исламская традиция, утверждает равенство мусульман, равное участие в выработке решений и равную ответственность, требует жертвенности и самоотдачи для торжества своей религии.

Для мусульманского сознания характерна идея религиозной идентификации, противопоставление своих и чужих. Мусуль-

манская традиция провозглашает уникальность религиозно-культурных ценностей ислама. Указывается на необходимость посвящения жизни торжеству своей религии, а иудеи и христиане рассматриваются исламскими богословами как «люди Книги», получившие фрагменты божественного откровения, но в неполной и искаженной форме.

Ислам предстает как ярко выраженная религия Откровения. Вера мусульман основывается на убеждении в том, что Бог открыл людям свою волю и указал им путь, как служить Ему и жить по Его заветам. И послание это, Божье Слово, в его чистом виде предоставлено мусульманам в Коране. Согласно исламским убеждениям, ни одно слово в Коране не принадлежит Пророку, а исходит от самого Бога. Если христиане верят в то, что Слово Божье стало плотью, то мусульмане убеждены, что Слово Божье дано в виде Книги. Поэтому в богословском смысле можно сравнивать не только Библию и Коран, но и Иисуса Христа и Коран. Для мусульман так же невозможно критическое отношение к тексту Корана, как для христиан сомнение в божественной природе Иисуса Христа.

В мусульманской традиции утверждается последовательный монотеизм – представление о трансцендентности (потусторонности и непостижимости) Бога. Аллах является высшей и запредельной сущностью, не имеющий общих черт с творением. Между Богом и творением лежит непреодолимая бездна, и только Бог, обращающийся к людям, может преодолеть ее. Даже праведники в раю не будут находиться вместе с Богом. Он останется невидимым, недоступным. Только Он решает, когда и кому откроется.

Оригинальные идеи и представления присущи мусульманской антропологии. Человек рассматривается как творение и наместник Бога на Земле. Он создан Богом, наделен душевным совершенством и прекрасными формами. Человек предназначен Богом для претворения в жизнь Его планов и обязан вести жизнь по Его заветам. Наиболее ценимыми качествами считаются послушание, самоотдача, жертвенность. Первородный грех не отягощает и не ограничивает человека, поэтому ему не нужен Спаситель. Решающую роль в спасении играют послушание, богобоязненность.

Мусульманская традиция имеет практический характер, направлена на активное регулирование повседневных сторон

жизни правоверных. В целом в исламском обществе делается акцент на религиозном обрамлении обыденных сторон жизни. Труд, брак, семья трактуются как значительные ценности, имеющие религиозный смысл.

Центральную роль в организации жизни мусульманского общества играет система религиозно санкционированного права. После смерти Мухаммеда задача урегулирования системы права была решена посредством обращение к опыту Пророка, его высказываниям и поступкам, нормам поведения. Все эти повествования о Мухаммеде были собраны, записаны и составили **Сунну** Пророка, ставшую важнейшим дополнением к Корану. Однако нужны были и другие, дополнительные правовые источники. В VIII-IX вв. возникли различные правовые школы ислама (**мазхабы**). Обращение к правовым нормам определило путь развития мусульманского богословия, выработавшего систематическую правовую систему и регламентирующую любые жизненные ситуации. Соответствующее правовым основам решение называется фетва, право вынесения которой имеет высшее духовное лицо – **муфтий**. Во многих странах суннитского ислама назначение муфтия осуществляет президент. В разрешении религиозно-правовых вопросов муфтий обладает высшим авторитетом.

11.2. Происхождение ислама

Основная часть населения Аравийского полуострова до начала проповеди пророка Мухаммеда была языческой. Среди божеств аравийского пантеона известны женские божества ал-Лат, аль-Узза и Манат – богиня, воплощавшая неотвратимость судьбы. Средневековые источники сохранили имена нескольких десятков божеств, которым поклонялись отдельные племена. Некоторые из божеств приобрели общеаравийское значение.

В Аравии был распространен фетишизм, поклонение деревьям, скалам, камням. Самым известным был черный камень в Мекке, который воспринимался как наиболее почитаемый сакральный объект. Тотемистические представления прослеживаются в названиях отдельных племен (племя льва, лисицы, волка). Проявлением тотемизма стали развитые культы быка и барана. Местность, где устанавливались идолы, считалась заповедной, и человек, ступивший туда, был неприкосновенен.

В Аравии складывались своеобразные религиозные центры, священные территории и святилища. Это были заповедные места, где не действовали обычаи отдельных племен, запрещалось кровопролитие. Они были местом разбирательства споров, центрами торговли и паломничества.

У арабийцев-язычников не было профессионального жречества. Каждый человек мог совершать необходимые обряды, приносить жертвы божествам. Существовали хранители священных мест, заботившиеся о сохранности вверенного им святилища или идола. Должности эти обычно выполняли представители одного рода, в силу чего он приобретал определенное влияние. Хранители часто выступали в качестве третейских судей, разрешая гражданские дела.

В религиозной жизни Аравии значительное место занимали прорицатели (**кахины**), через которых божество передавало свои решения и знамения. Как правило, они не были связаны с каким-либо храмом или святилищем.

Уже в первые века новой эры в Аравии начали проявляться предмонотеистические тенденции. При сохранении почитания локальных идолов постепенно стал складываться культ общеравийских божеств. Особое место занимал храм в Мекке – Кааба. Усиление Мекки, ставшей главным экономическим и религиозным центром Аравии, относится к III в. Примерно в 440 г. функции хранителей храма приняло на себя племя *курейшитов*. Храм Кааба с вделанным в стену черным камнем служил объектом почитания и паломничества для всех аравийских племен. Вокруг Каабы было помещено 360 изображений различных божеств, главным из которых считался бог-воитель Хубал. Невдалеке располагался древний колодец Земзем, вода которого считалась священной. Территория Мекки была заповедной. Здесь спасались от кровной мести, притеснений и преследований. Ежегодно в определенные месяцы по лунному календарю аравийцы совершали паломничество (хадж) в Мекку. Обычно это совпадало со временем проведения крупных ярмарок.

Тенденции перехода к поклонению единому Богу проявились прежде всего в Южной Аравии. В середине IV в. в йеменских посвяtitельных надписях уже не упоминают имена прежних богов. Люди обращались с молитвами к единому и единственному божеству, называемому Богом милостивым, Владыкой небес и земли. Таким образом складывался «йемен-

ский» монотеизм. Примерно в V–VI вв. во Внутренней Аравии появились сторонники единобожия – **ханифы**, благочестивые люди, поклонявшиеся единому богу Рахману (Милостивому).

Аравийцы рано познакомились с иудаизмом и христианством. В I в. н.э. в Аравии появились иудейские колонии, образованные беженцами из Палестины на островах Персидского залива и побережье Красного моря. Уже в III–IV вв. определенная часть йеменской знати обратилась в иудаизм и иудеи приобрели некоторое влияние при царском дворе. При царе Йусуфе Зу-Нуваесе (517–525) иудаизм был провозглашен государственной религией, было организовано жестокое преследование христиан. К VI в. иудаизм имел сильные позиции по всей Западной Аравии.

Значительную роль в распространении христианства на аравийском полуострове сыграли византийские дипломаты и купцы. В Аравии в результате эфиопского влияния наибольшее распространение получило монофизитское направление христианства. Часть йеменской знати обратилась в христианство, что укрепляло политические связи с Византией и Эфиопией. В аравийской пустыне сохранилось первоначальное христианское отшельничество.

Аравия домусульманской эпохи жила на стыке мощных религиозных влияний. В процессе становления ислам испытал существенное воздействие других религий и более ранних культурных традиций. Древнеарабские, христианские, иудейские представления, сюжеты и образы – все это оказало существенное влияние на пророка Мухаммеда.

11.3. Коран и Сунна

Для мусульман Коран – прямое слово Бога, обращенное к Его Пророку, а через последнего – ко всем правоверным. Аллах вкладывал в уста Мухаммеда слова «на языке арабском ясном», выбранным Богом для последнего откровения. Каждое слово и фраза восходят к небесной Книге, прообразу всех Писаний, ниспосланных людям. Эти слова передавались Пророку Джибрилом, ангелом, избранным Аллахом для этой миссии. Сам Пророк – обычный смертный. Главное чудо, подтверждающее его пророческую миссию, это и есть Коран.

Само слово «Коран» (араб. – чтение наизусть священного текста, назидание) первоначально было понятием, исполь-

зованным Мухаммедом для обозначения своей проповеди. С увеличением числа откровений, появлением их новых записей и по мере все большего противопоставления Корана Писаниям иудеев (**Таура**) и христиан (**Инджил**) появляется термин **китаб** – «книга». Термин **айат** обозначает стих, наименьший уровень разделения коранического текста, **сура** – глава **Корана**. Существующий текст Корана содержит 114 сур.

По времени произнесения, в соответствии с мусульманской традицией, суры подразделяются на 90 мекканских (610–622) и 24 мединские (622–632), которые в большинстве своем длиннее мекканских.

При чтении Корана мусульманину следует соблюдать особые нормы. К ним относятся земные поклоны, которые полагаются совершать при произнесении ряда айатов.

Большая часть текста Корана представляет собой полемику между Аллахом и противниками Пророка или обращение Аллаха с увещаниями и предписаниями к его последователям. Коран – это запись живой речи, которая предполагала, что аудитория знает, о чем идет спор, и способна сама дополнить рассказ необходимыми деталями.

Главная идея проповеди Мухаммеда состоит в необходимости обращения к единобожию. Аллах в Коране предстает как Творец мироздания и Первопричина жизни. Многобожие осуждается, наказанием за него станут страдания в «земной» и «будущей» жизни. В Коране звучат предупреждения о Судном дне, полемика с многобожниками и «обладателями Писания», содержится описание ада и рая, поучительные рассказы о наказании «народов», отвергнувших пророков, назидательные истории, восходящие к апокрифическим иудео-христианским преданиям и аравийскому фольклору, законоположения, регламентирующие жизнь мусульманской общины.

Корану суждено было стать одной из ведущих форм религиозного мирозерцания средневековой эпохи и занять выдающееся положение во всех сферах общественной жизни. Он стал главным источником религиозных предписаний и социальных установлений, этико-культурных норм и стандартов жизни. Мусульманскими теологами и лингвистами была разработана система наук о Коране. Идеи, образы, персонажи Корана прочно вошли в литературные традиции народов мира.

Вторым после Корана источником вероучения является Сунна (араб. – обычай), представляющая собой совокупность

примеров из жизни Пророка Мухаммеда. Истории из Сунны рассматриваются как эталоны для мусульманской общины и каждого мусульманина, авторитетный источник для решения различных проблем.

Основные структурные элементы Сунны именуются *хадисы* (араб. – «новость», «рассказ»), в которых повествуется о жизни пророка Мухаммеда, его словах и действиях в различных религиозно-правовых ситуациях. Хадис включает **иснад** – перечисление тех, кто изустно передавал повествование о пророке до момента его письменной фиксации, и **матн** – сам рассказ о пророке. Иснад является доказательством точности повествования.

Хадисы появились не раньше конца VII в. Первыми звеньями в передаче хадисов были **сахабы** – сподвижники и соратники Мухаммеда, люди, тесно с ним общавшиеся. Они составляли элитарную группу в мусульманской общине и были коллективным хранителем учения Пророка после его смерти. Расцвет хадисотворчества пришелся на то время, когда ушло поколение сподвижников Мухаммеда, игравших роль гаранта достоверности *хадисов*. Ответственность за правдивость хадиса несли их преемники, отделенные достаточным временным промежутком от жизни Пророка.

Сунна включает в себя разнообразные материалы о религиозных, правовых, этических аспектах жизни мусульманской общины. Хадисы освещают обрядовую сторону и догматические принципы ислама. «Исторические» хадисы легли в основу жизнеописания пророка Мухаммеда. Хадисы-прорицания содержат предсказания политических изменений, различного рода бедствий и катаклизмов.

11.4. Вероучение и религиозные обязанности мусульман

Система ритуальной практики, являющаяся основой жизни исламской общины, называется **дин**. Согласно укоренившейся в среде суннитов традиции понятие *дин* включает в себя три составляющие: **ислам** (совокупность пяти «столпов», или основных религиозных предписаний), **иман** (вера в Аллаха и в то, что сообщил пророк Мухаммед) и **ихсан** (нравственное добродетель, совершенствование в вере).

Существует пять основных догматов, «корней, основ веры» ислама. Первый из них – единобожие (**таухид**). Таухид обозначает признание единственности Аллаха и категорическое отрицание многобожия, что нашло отражение в формуле «нет Бога, кроме Аллаха». Аллах является единственным творцом всего сущего, всемогущим и всеведущим.

Второй догмат – вера в божественную справедливость, в правосудие Аллаха, воздающего как за добрые, так и за предосудительные деяния. Справедливость Аллаха может быть недоступна человеческому пониманию.

Третий догмат – признание пророческой миссии Мухаммеда и пророков, живших до него. По Корану, Мухаммеду предшествовали многочисленные древние пророки, первым из которых считается Адам. В Коране названо 28 пророков, хотя общее число их более ста тысяч. Среди них библейские персонажи: Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Исхак (Исаак), Исмаил, Якуб (Иаков), Дауд (Давид), Сулейман (Соломон), Ильяс (Илия), Йунус (Иона), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и др. Мухаммед считается «печатью пророков», последним в цепи пророков, которые проповедовали человечеству. В мусульманской догматике концепция пророчества занимает важное место. Мухаммед, как и другие пророки, считается обыкновенным человеком и не может стать объектом обожествления. В то же время пророки, посланные Богом для проповеди Священного писания, относятся к категории избранных, приближенных к Богу людей.

Четвертый догмат – вера в воскресение и суд Аллаха над людьми, которым уготован рай или ад, – был одной из главных тем в проповеди Мухаммеда.

Пятый догмат связан с учением об имамаде – духовном владычестве преемников Пророка (халифов). При всей неизбежности догматов ислама их интерпретация менялась с течением времени и была предметом острой полемики.

На раннем этапе существования мусульманской общины сложились представления о пяти столпах мусульманского вероучения, из которых четыре содержат обрядовые и моральные предписания. Первая обязанность мусульманина, объединяющая два основополагающих догмата ислама, получила название **шахада** (араб. – свидетельство) представляет собой исповедание веры и выражается в формуле «нет божества кроме Аллаха, и Мухаммед – Его раб и посланник Аллаха». Человек,

произносящий эту молитвенную формулу, подтверждает свою приверженность единобожию и признает пророческую миссию Мухаммеда. Хотя этот столп относится к догматике, для рядового мусульманина важно не только исповедание исламского «символа веры», но и беспрекословное следование этому принципу в повседневной жизни.

Второе предписание ислама – пятикратная мусульманская молитва **намаз** (араб. – *саят*). Число и порядок молитв в Коране не были четко зафиксированы, но они детально регламентированы в Сунне. Ежедневный молитвенный цикл включает пять обязательных молитв (на рассвете, в полдень, в предвечернее время, на закате, с наступлением ночи). Молитву можно совершать в любом приемлемом для этого месте. Перед каждой молитвой необходимо совершать ритуальное омовение. В пятницу проходят коллективные молитвы в мечетях, сопровождающиеся проповедью.

Третий из столпов ислама предписывает соблюдение поста (араб. – **саум**) в месяц рамадан по мусульманскому лунному календарю. С рассвета и до наступления темного времени суток постящийся воздерживается от еды, питья, курения, выполнения супружеских обязанностей. Освобождение от поста получают беременные и кормящие женщины, дети, больные, престарелые и те, кто не может его соблюдать по объективным причинам (путешественники, участники военных действий и др.). Верующие, временно освобожденные от поста или нарушившие его по каким-либо причинам, должны выполнить полагающееся воздержание в другое время. Помимо обязательного поста в месяц *Рамадан*, мусульмане могут соблюдать дополнительные индивидуальные посты.

Четвертой обязанностью мусульманина является **закят**, обязательный налог в пользу нуждающихся. Размеры налога регламентированы мусульманским правом и составляют около 5 % годового дохода. В трактовке мусульманских теологов уплата налога интерпретируется как очищение от греховности имущества, с которого он взимается. В исламе также существует **садака** – добровольная милостыня в пользу неимущих и нуждающихся.

Пятый из столпов ислама – **хадж**, паломничество в Мекку. Согласно мусульманскому преданию, основные обряды хаджа были определены Мухаммедом во время его последнего про-

щального паломничества в 632 г. Они воспроизводят деяния предка арабов и евреев Ибрахима (Авраама), считающегося восстановителем Каабы и учредителем хаджа. Хадж совершается в месяц зу-л-хиджж. Ему предшествуют очистительные обряды (омовение, обрезание волос, ногтей) и облачение в *их-рам* – специальное одеяние, состоящее из двух кусков белой материи, один из которых оборачивается вокруг бедер, а другой набрасывается на плечи.

В первый день *хаджа* совершается малое паломничество – **умра**, включающая поклонение черному камню в мечети Харам, семикратный обход Каабы. Паломники пьют воду из священного источника Земзем, семикратно пробегают между холмами ас-Сафа и аль-Марва. На следующий день они направляются в долину Арафат. На третий день, в полдень, после ночевки под открытым небом начинается центральный обряд хаджа – стояние у горы Арафат, продолжающееся до захода солнца. В это время паломники слушают проповеди, молятся. Затем бегом устремляются в долину Муздалифа, где слушают вечернюю и ночную молитвы. Наутро паломники направляются в долину Мина, где бросают камни в так называемые «столбы дьявола», символизирующие нечистую силу. Затем следует приношение в жертву животных, после чего верующие возвращаются в Мекку, где завершают паломничество. Хотя обязательные обряды хаджа не предписывают посещение Медины, где находится могила пророка Мухаммеда, паломники обычно бывают там и поклоняются святым местам в этом городе. Мусульманин, совершивший обряд хаджа, получает почетное звание *хаджи*. Каждый мусульманин должен по возможности раз в жизни совершить хадж. Если он не способен это сделать, то может послать кого-нибудь вместо себя. Мусульмане могут совершать малое паломничество в святые места Мекки в любое время года, не совпадающее с хаджем.

Важная роль в жизни мусульман принадлежит религиозным праздникам. Классический ислам узаконил два праздника. Это великий праздник жертвоприношения (араб. – **ид аль-адха**, тюркс. – **курбан-байрам**). Как неотъемлемая часть мусульманского паломничества в Мекку, он отмечается на десятый день зу-ль-хидджа, т.е. в последний день *хаджа* и продолжается 3–4 дня. Жертвоприношения животных совершаются в память о том, как Ибрахим был готов принести в жертву Аллаху своего

сына Исмаила. Наряду с паломниками, находящимися в Мекке, этот обряд совершают верующие по всему мусульманскому миру. Празднество сопровождается специальной ритуальной молитвой и праздничной трапезой.

Второй праздник мусульман (ар. – **ид аль-фитр**; тюркс. – **ураза байрам, рамадан байрам**) посвящен завершению мусульманского поста. Начинается он в первый день месяца Шавваля, следующего после Рамадана. Празднество включает посещение могил родственников, обильную торжественную трапезу, раздачу милостыни и подарков.

К числу мусульманских праздничных дней относится **пятница** – день общей молитвы. Как правило, в этот день в мечетях проходят молитвенные собрания. Утверждается, что в пятницу родился пророк Мухаммед, происходило переселение из Мекки в Медину и ожидается начало Страшного суда. По поводу пятницы *хадис* гласит: «Лучший из дней – пятница. В пятницу сотворен человек, в пятницу он войдет в рай, в пятницу выйдет оттуда, время остановится только в пятницу».

К числу неканонических праздников относится **маулид ан-наби** – день рождения пророка Мухаммеда, который отмечается 12 числа месяца Раби аль-аввал. Поскольку точная дата рождения Мухаммеда неизвестна, праздник приурочивается ко дню его кончины. Рождество Мухаммеда стали отмечать спустя три столетия после возникновения ислама. По случаю *маулида* читаются проповеди в мечетях, совершается коллективная молитва, раздается милостыня. Еще один широко отмечаемый в мире ислама праздник – **исра ва-мираджд** (ночное путешествие и вознесение) знаменует чудесное путешествие Мухаммеда в Иерусалим и его вознесение к небесному престолу Аллаха. По традиции он отмечается 27 числа месяца Раджаба. Праздничная ночь проводится в бодрствовании, чтении Корана и молитв.

К числу наиболее популярных *шиитских* праздников относится **ашура** – день поминовения шиитского имама Хусейна, сына халифа Али. Он приходится на 10 число месяца Мухаррам. В течение десяти дней устраиваются мистерии, инсценирующие трагическую гибель Хусейна, читаются предания о нем. На десятый день происходит траурное шествие – оплакивание Хусейна (перс. – **таазийе**).

Все мусульманские праздники и обряды отмечаются по лунному календарю, по которому лунный год на 11 дней короче солнечного года.

11.5. Основные направления в исламе

Суннизм

Самым крупным направлением в исламе является суннизм. Его исповедуют почти 90% мусульман. Полное наименование суннитов – «люди Сунны и согласия общины» отражает важные принципы традиционного ислама – приверженность исламским ценностям, зафиксированным в Священном предании, и идее руководящей роли общины в решении жизненно важных проблем. К основным признакам принадлежности к суннизму относится признание законной власти четырех «праведных халифов» и отсутствие сомнений в достоверности шести «канонических» сборников хадисов, а также принадлежность к одной из четырех правовых школ суннизма. В отличие от *шиитов* сунниты отвергают идею посредничества между Аллахом и людьми после смерти пророка Мухаммеда, не разделяют представление о «божественной» природе Али (двоюродного брата пророка Мухаммеда) и праве его потомков на духовное верховенство в мусульманской общине. Хронологически суннизм оформился вслед за шиизмом, как негативная реакция на его становление. В IX–XI вв. суннизм стал самостоятельным течением, которое воспринималось прежде всего как противопоставление шиитскому исламу. В лоне суннизма не возникли другие направления, что также отличает его от шиизма.

Шииты

Шиитское направление в исламе объединяет мусульман, признающих единственными преемниками пророка Мухаммеда четвертого «праведного халифа» Али и его потомков. Шиизм (от араб. *шиа* – группировка, партия) не представляет собой единой консолидированной системы. Он расколол на множество сект и направлений. Дифференциация шиизма обусловлена политическими разногласиями, столкновениями по вопросам религиозно-политического лидерства. Уже в VII в. сформировались направления умеренного и радикального шиизма, которые с течением времени существенно модифицировались. Изначально шиизм не имел существенных вероучительных особенностей и только со временем приобрел догматическую специфику.

Политическое течение **шият Али** (партия Али) зародилось в период правления третьего «праведного халифа» Османа. Побудительным мотивом его возникновения стал вопрос о преемственности духовного и светского руководства общиной. Как аргумент в пользу Али в качестве претендента на верховную власть указывалось на его родство с основателем ислама. Али был двоюродным братом пророка Мухаммеда и женат на его дочери Фатиме. Подчеркивались выдающиеся личные качества Али. Шиитская традиция рисует его истинным героем, идеальным рыцарем ислама, набожным, чуждым честолюбия и стяжательства, храбрым воином, искренним и щепетильным в моральных вопросах. После гибели Али в 661 г. его сторонники выступили за сохранение для потомков Али исключительных прав на верховенство в исламском государстве.

Основоположителем шиитской религиозной доктрины считается Абдалла ибн Саба (середина VII в.), ставший предтечей крайних шиитов. С его именем связывают идею о том, что каждый пророк, в том числе Мухаммед, имел «восприемника духовного завещания». Таковым восприемником шиитами был объявлен Али, что подчеркивало избранность его рода. В окружении Али еще при его жизни появились люди, обожествлявшие своего кумира. Оформление религиозного учения шиизма приходится на период утверждения династии Аббасидов – с конца VII в. до середины VIII в. Культ мученичества Али, умершего от ран после покушения, и его сына Хусейна, убитого под Кербелой в 680 г., способствовал превращению шиизма в религиозное течение.

Идейным источником шиизма стали сборник изречений халифа Али «Путь красноречия» и труды шиитских богословов. Шииты считают Сунну вторым источником вероучения. В отличие от последователей суннизма, шииты считают наивысшими авторитетами халифа Али и его ближайших соратников, имамов из рода Али. Свои священные предания шииты именуют **ахбар**. Их канонизация относится к X–XI вв.

Широкое распространение в шиизме получил культ мучеников. Исключительное значение придается идее величия страданий за веру, воплощенной в трагической судьбе ряда шиитских имамов, начиная с Али. Города Неджеф, где, по преданию, был похоронен Али, и Кербела (Ирак), где находится мечеть, воздвигнутая на предполагаемом месте захоронения «величайше-

го мученика» Хусейна, являются святынями шиитов и местом паломничества. Местами поклонения шиитов также являются Кум и Мешхед (Иран).

В практике шиизма нашел широкое применение принцип **такия** – «благоразумное скрывание своей веры», т.е. право говорить и совершать то, что противоречит учению, из соображений личной безопасности или во имя интересов общины единоверцев, оставаясь при этом в душе преданным своей вере. Шииты прибегали к таким средствам, поскольку на протяжении своей истории часто оставались в меньшинстве и преследовались.

Суфизм

Огромное влияние на развитие духовной культуры и общественно-политическую жизнь мусульманского Востока оказал суфизм – мистическое направление в исламе. Суфизм возник в VII–VIII вв. Основой суфийского учения была идея мистического богопознания, которое стало высшей религиозной целью. Существенную часть учения суфистов составляет концепция нравственного совершенствования, связанная с проповедью аскетизма и отрешения от мирских благ. В суфийской традиции развивается учение об озарении, интуитивном познании Божества. Суфизм предполагает возможность непосредственного, бытийного соединения индивида с Богом и даже экстатическое слияние с ним. В суфийской традиции развилась блестящая, полная аллегорий и эмоциональных переживаний, поэзия.

Начало формирования суфизма связано с движением мусульманских подвижников и благочестивых людей первых веков ислама, призывавших к отрешению от мирских ценностей и проповедовавших бедность. Характерными чертами их практики было строжайшее следование предписаниям Корана и Сунны, многократные молитвы и посты. Одним из первых известных суфиев был крупнейший богослов периода раннего ислама аль-Хасан аль-Басри (742–828).

В X–XI вв. суфизм приобрел характер мощного народного и интеллектуально-культурного движения. В этот период сложилась суфийская традиция, отличавшаяся от других идейно-религиозных течений в исламе, были созданы труды, зафиксировавшие главные положения теории и систематизировавшие суфийское знание. Суфизм развивался как религиозная практика, требующая

жесткой самодисциплины и использования особой психотехники. Первичными формами суфийской организации стали аскетические обитатели – **ханак**, служившие своеобразными школами мусульманского мистицизма. С XI в. они становятся центрами пребывания дервишей, объединенных в братства.

Ваххабизм

В середине XVIII в. в Аравии возникло ваххабитское движение, сыгравшее большую роль в жизни мусульманского мира. Свое название оно получило по имени аравийского богослова Мухаммеда Абд аль-Ваххаба (1703–1792), который разработал религиозное учение, которое было обращено в прошлое, к истокам мусульманской традиции. Однако ваххабитская проповедь имела политическую направленность. Руководствуясь принципом «нет никого, кто был бы достоин возвеличения или поклонения за исключением Аллаха», к числу «неугодных Аллаху» религиозно-догматических новшеств ваххабиты причисляли культ святых и паломничество к местам их захоронений, идолопоклонство, магию, колдовство и другие пережитки языческих верований. Возрождая в исламе линию крайней непримиримости, ваххабиты призвали вернуться к Корану и «неповрежденной» Сунне, очистить первоначальную «истинную» религию от последующих наслоений, осуждали роскошь, алчность и ростовщичество, воспевали культ бедности и проповедовали «братство» мусульман и их единение под знаменем своего учения. Ваххабизм призывал к «священной войне» против неверных, объявляя отступниками всех, кто не примкнул к ним. Ваххабизм отличал крайний фанатизм в вопросах веры и экстремистский подход к борьбе со своими противниками. Ваххабитская проповедь была направлена прежде всего против официального «отуреченного» ислама. К числу своих непримиримых противников ваххабиты относили османских наместников и султана, а также «отступников», персов-шиитов. Успех ваххабитскому учению обеспечил союз Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба с представителями рода Саудидов – правителями недждийского княжества ад-Дирии из Центральной Аравии. Учение Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба стало идейной платформой борьбы за объединение Аравии под эгидой Саудидов, а впоследствии – официальной доктриной первого Саудидского государства.

11.6. Ислам в современном мире

В XX в. ислам стал важным фактором в политических процессах и освободительных движениях мусульманских обществ. Несмотря на определенную степень секуляризации отдельных стран ислама, общей тенденцией остается усиление его религиозного влияния. В качестве политического и культурного источника ислам придает религиозный характер борьбе с западным влиянием. Распад Османской империи и упразднение халифата в Турции в 1924 г. способствовало подъему арабского национализма. Новые государства, от Индонезии до Марокко, сбросили колониальное господство. В процессе обретения независимости реальная религиозная власть в исламских государствах концентрировалась в руках духовных лидеров.

В XIX в. шариат был официальным сводом законов только в Афганистане, Саудовской Аравии и Йемене. В других мусульманских странах исламские принципы были интегрированы в современное государство или стали, как в Турции и Индии, выражением голоса меньшинства. В XX в. волна секуляризации спала. Семья, религия вновь стали рассматриваться как утверждающие основы общества.

Если в начале XX в. господствовало стремление включить западные идеи в исламскую теоретическую мысль, то к концу века эта тенденция ослабла. На смену модернистскому движению пришел *радикальный* ислам, требующий активной консолидации и постоянной борьбы. Реформаторские и модернистские идеи стали восприниматься как ведущие к безбожию, и активисты таких движений, как «Мусульманское братство», не останавливаются ни перед чем в борьбе с западным влиянием.

В XX в. расширение влияния ислама в европейских странах во многом совершалось за счет миграции. В первой половине столетия мусульмане прибывали в Западную Европу прежде всего в составе колониальных войск. После Второй мировой войны большинство мусульманских иммигрантов было черно-рабочими, но также устойчиво возрастало число студентов и представителей профессиональных групп, остававшихся в Европе после завершения образования. Быстрый рост послевоенной мусульманской диаспоры привел к тому, что мигранты скоро ощутили кризис культурной идентификации. Даже к началу 1980-х гг. были открыты только отдельные немногочисленные мечети, и нередко они находились вдали от центров компактно-

го проживания мусульман. В большинстве случаев религиозная деятельность осуществлялась во временных помещениях – частных домах, магазинах, гаражах. В 1985 г. в Западной Европе было почти пять тысяч таких «частных» мечетей.

В середине 1980-х гг. мусульманская диаспора в Западной Европе насчитывала примерно 7 миллионов человек, из них по 2 миллиона в Германии и Франции и 1 миллион в Англии. Самая высокая концентрация мусульман в Западной Европе была в Западном Берлине, где они составили вторую по величине группу в 300 000 человек. Во Франции ислам является второй по влиянию религией. Новые европейские мусульмане – это преимущественно женщины, обратившиеся в ислам, по крайней мере формально, в результате заключения брака с мусульманином. Европейцы, женящиеся на мусульманках, обычно также переходят в ислам. В британском здравоохранении уже в 1981 г. число врачей-мусульман оценивалось в десять тысяч, школьных преподавателей-мусульман в 15–17 тысяч, инженеров и ученых – в 20 тысяч. Сходные данные приводятся во Франции и Германии.

Вопросы для самопроверки

1. На какие внеарабские религиозно-культурные традиции опирался ислам в период своего формирования?
2. Какова взаимосвязь между Библией и Кораном в религиозно-ведческом и мусульманском понимании? Как трактуется происхождение Корана мусульманскими богословами?
3. Почему ислам получил широкое распространение за пределами Ближнего Востока и стал мировой традицией?
4. Какие события стали наиболее важными в жизни Пророка Мухаммеда?
5. Каковы основы мусульманского вероучения?
6. В чем состоят существенные различия между мусульманским, христианским и иудейским вероучением?
7. Чем отличается понимание взаимоотношений Бога и человека в мусульманском и христианском богословии?
8. Что такое Сунна и каково ее значение в жизни мусульман?
9. Каковы особенности ритуальной практики мусульман?
10. В чем заключаются существенные различия между основными направлениями ислама?
11. Почему на протяжении XIX–XX вв. влияние ислама постоянно возрастает?

Список источников

1. *Аль-Араби*. Мекканские предания / Аль-Араби. – СПб., 1998.
2. *Аль-Газали*. Эликсир счастья / Аль-Газали. – СПб., 2002. – Ч. 1.
3. *Гайнутдин Р.* Ислам в современной России / Р. Гайнутдин. – М., 2004.
4. *Гайнутдинова А. Р.* Образы пророков в Коране / А. Р. Гайнутдинова. – М., 2002.
5. Жизнь Пророка. – М., 2003.
6. Значение и смысл Корана: В 4 т. – М., 2002.
7. Изречения Мухаммеда / Сборник достоверных хадисов. – Мн., 2004.
8. *Икбал М.* Реконструкция религиозной мысли в исламе / М. Икбал. – М., 2002.
9. *Исак Ф.* Быть мусульманином / Ф. Исак. – М., 2002.
10. Коран / пер. и коммент. И. Ю. Крачковского. – М., 1994.
11. Основы веры в свете Корана и Сунны: пер. с араб. – М., 2005.
12. Священное Писание. Смысловой перевод Таурата, Книги Пророков, Забура и Инджила. – Стамбул, 2003.
13. *Хазрат М. Т. А.* Ислам отвечает на вопросы современности / М. Т. А. Хазрат. – СПб., 2004.
14. Хрестоматия по исламу. – М., 1994.

Список литературы

1. *Абдулатипов Р. Г.* Судьбы ислама в России. История и перспективы / Р. Г. Абдулатипов. – М., 2002.
2. *Алиев А.* Коран в России / А. Алиев. – М., 2004.
3. *Армур Р.* Ислам и христианство. Непростая история / Р. Армур. – М., 2004.
4. *Бартольд Р. В.* Ислам и культура мусульманства / Р. В. Бартольд. – М., 1992.
5. *Батунский М. А.* Россия и ислам: В 3 т. / М. А. Батунский. – М., 2003.
6. *Белл Р.* Коранистика. Введение / Р. Белл, У. М. Уотт. – М.; СПб., 2005.
7. *Большаков О. Г.* История Халифата / О. Г. Большаков. – М., 1989. Т. 1.
8. *Веймарн Б. В.* Классическое искусство стран ислама / Б. В. Веймарн. – М., 2002.

9. *Грюнебаум Г. Э., фон.* Классический ислам: Очерки истории. 600–1258 гг. / Г. Э. фон Грюнебаум. – М., 1988.
10. *Грюнебаум Г. Э., фон.* Основные черты арабо-мусульманской культуры / Г. Э. фон Грюнебаум. – М., 1981.
11. *Дафтари Ф.* Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины / Ф. Дафтари. – М., 2004.
12. *Денни Ф. М.* Ислам и мусульманская община / Ф. М. Денни // Религиозные традиции мира. – М., 1996. – Т. 2.
13. *Жданов Н. В.* Исламская концепция миропорядка / Н. В. Жданов. – М., 2003.
14. *Журавский А. В.* Ислам / А. В. Журавский. – М., 2004.
15. *Журавский А. В.* Христианство и ислам. Социокультурные проблемы диалога / А. В. Журавский. – М., 1990.
16. Зерцало совершенства. История странствующих суфиев. – М., 2002.
17. *Игнатенко А. А.* В поисках счастья. Общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневековья / А. А. Игнатенко. – М., 1989.
18. *Ирвинг В.* Жизнь Магомета / В. Ирвинг. – М., 1995.
19. Ислам: Энциклопедический словарь. – М., 1991.
20. *Кучер О. Н.* Ислам / О. Н. Кучер, О. П. Семотюк. – Ростов н/Д, 2004.
21. *Максуд Р.* Ислам / Р. Максуд. – М., 1998.
22. *Массэ А.* Ислам. Очерк истории / А. Массэ. – М., 1990.
23. *Мец А.* Мусульманский ренессанс / А. Мец. – М., 1997.
24. Мечети и мазары татар Беларуси, Литвы и Польши. К столетию второй Минской мечети: Мат. конф. – Новогрудок, 2003.
25. *Мюллер А.* История ислама. От доисламской истории до Аббасидов / А. Мюллер. – М., 2004.
26. Очерки истории распространения исламской цивилизации. В 2 т. М., 2002.
27. *Панова В. Ф.* Жизнь Мухаммеда / В. Ф. Панова, Ю. Б. Вахтин. – М., 1991.
28. *Пиотровский М. Б.* Коранические сказания / М. Б. Пиотровский. – М., 1991.
29. *Резван Е. А.* Коран и его мир / Е. А. Резван. – СПб., 2001.
30. *Резван Е. А.* Коран и его толкования. Тексты, переводы, комментарии / Е. А. Резван. – СПб., 2000.

31. *Саади А. ар-Р.* Толкование священного Корана / Абд ар-Рахман Саади. – М., 2006.
32. *Стирлен А.* Искусство ислама. Распространение персидского стиля / А. Стирлен. – М., 2003.
33. *Тримингэм Дж. С.* Суфийские ордены в исламе / Дж. С. Тримингэм. – М., 1989.
34. *Филипс А. А. Б.* Законы жизни мусульман. Эволюция фикха / А. А. Б. Филипс. – М., 2002.
35. *Фильштинский И. М.* Очерк арабо-мусульманской культуры / И. М. Фильштинский, Б. Я. Шиффар. – М., 1971.
36. *Форвард М.* Мухаммед: краткая биография / М. Форвард. – М., 2002.
37. *Хисматуллин А. А.* Суфизм / А. А. Хисматуллин. – СПб., 2003.
38. *Шах И.* Суфизм / И. Шах. – М., 1994.

Глава 12

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ

12.1. Дохристианские верования и традиции восточных славян.

12.2. Распространение христианства на белорусских землях. Православие в Беларуси.

12.3. Католическая церковь в истории Беларуси.

12.4. Реформация и распространение протестантизма в Беларуси.

12.5. Иудаизм и ислам на белорусских землях.

Одной из важных особенностей развития белорусского общества является поликонфессиональность. В культурном пространстве Беларуси представлены десятки вероисповеданий и конфессий, соединяются православные, католические, протестантские, иудейские, исламские влияния. Поликонфессиональная ситуация проявлялась на протяжении всей тысячелетней истории белорусского общества, способствовала формированию таких черт национального характера, как толерантность, открытость, гостеприимство, уравновешенность, стремление к согласию. В Беларуси никогда не было национально-религиозной розни, хотя нередко происходила и сейчас ведется религиозная полемика.

12.1. Дохристианские верования и традиции восточных славян

Дохристианский этап истории восточнославянской культуры именуется языческим. Типологически язычество соответствует стадиям первобытных и политеистических верований. Истоки восточнославянского язычества восходят к палеолиту. В настоящее время наблюдается своеобразный ренессанс язычества.

Дохристианские верования и ритуальная практика восточных славян не сохранилась в ее первоначальном, архаичном

виде. Приведем некоторые из реконструируемых исследователями языческих представлений и ритуалов восточных славян.

Дохристианские представления древних славян о мироздании выросли из общих индоевропейских культурных традиций. Космос представлялся в образе мирового дерева. В его пространственно-вертикальной структуре выделялись верхний мир (небеса), средний мир (земля) и подземный мир (ад). Циклическое единство Вселенной обеспечивалось ежедневным движением солнца.

Основу языческих традиций древних славян составляли разнообразнейшие природные культы. Славяне почитали священные рощи, реки и водоемы, горы и камни.

Культ воды связан с ее почитанием как первостихии, имеющей важное значение для земледелия. Вода имеет также очистительную способность, поэтому сохранялся обычай водных **ордалий** – испытаний посредством бросания в воду человека, заподозренного в колдовстве. Если человек тонул, его считали оправданным, ибо вода приняла его, если держался на поверхности – его вытягивали на берег и сжигали.

Из давних славяне приносили жертвы озерам и колодцам. Проявлением культа воды были представления о **водяных** и **русалках**. Водяного народная фантазия рисовала в виде старика с длинной, спутанной бородой. Русалки представлялись красивыми девушками, по каким-либо причинам (чаще всего – из-за несчастной любви) нашедшим смерть в воде. В период распространения христианства к русалкам стали причислять умерших некрещеными детей.

В качестве священных славяне почитали отдельные **деревья** (чаще всего дуб) и целые рощи. В них запрещалось ловить птиц, охотиться на животных, рубить деревья. В лесу чаще всего находились культовые сооружения язычников, совершались ритуальные действия. Древние славяне верили в **леших** – сказочных существ серого или пепельного цвета, сплошь обросших волосами. Чаще всего леший показывается людям в образе деда с длинной седой бородой. Лешие ходят в одежде или звериных шкурах. У них есть жены и дети. Леший способен менять размеры своего тела: то он ниже травы, то выше самых высоких деревьев.

Славяне создавали различные обереги от злых сил. Славянский дом оберегался резьбой на крыше, окнах, дверях, дымо-

ходе. Соляная символика должна была отпугивать нечисть, вредящую ночью. Для защиты двора на колья ограды надевали битые горшки. Защитной магической резьбой покрывались сундуки для одежды и съестных припасов, посуда. Для защиты человеческого тела особым образом изготавливалась одежда.

В основе языческого **культы предков** лежало представление о связи умерших со своим родовым коллективом. Сначала умерших хоронили в земле. Погосты (кладбища) располагались подальше от человеческого жилья и служили пограничными столбами территории общины. Одновременно кладбища были своеобразным оберегом против чужих. В последние века перед принятием христианства преобладали обряды кремации, сложились представления о пребывании умерших на небе, куда их души возносились вместе с дымом погребального костра. Часто пепел, который оставался после кремации, хоронили в родной земле, собрав его в горшок. Наиболее известным ритуалом почитания предков является **радуница**. Дважды в год, осенью и весной, когда природа замирает и готовится к покою или просыпается, члены родового коллектива посещали могилы умерших, оставляли там еду, что имеет сходство с обрядом посещения кладбищ и поминания умерших после Пасхи.

Постепенно у славян складывались представления о богах, оформлялся **пантеон**. Среди богов выстраивалась определенная иерархия. Наиболее значительными и древними первобогам являются Белбог и Чернобог. В языческой мифологии белорусов **Белбог** предстает верховным божеством, отцом богов. Он является создателем мира, опекуном белорусов. В более поздних текстах его называют Белуном. Белбог сотворил небо, для людей он создал землю и все, что на ней. Он владыка Рая. Иногда Белбог сходит на землю, чтобы учить как жить и работать на земле. Белбог появляется в образе седого деда с длинной белой бородой, в белом одеянии, с посохом в руке. Белбог милостив и творит добро. Создателем и властелином иного мира представлялся **Чернобог** – хозяин духов холода, тьмы, болезней и смерти.

Главным божеством древнеславянского пантеона был **Перун**. В индоевропейских космогонических мифах упорядочивание мира описывается как результат борьбы бога-громовержца со змеем, похитившим скот, свет и затворившим воду.

Выдвижение Перуна на главенствующее место в славянском пантеоне имело государственно-политические предпосылки. Перун, изображавшийся в виде мощного зрелого воина, покровительствовал власти князя и его дружины. Центрами культа Перуна в древнерусские времена были Киев и Новгород.

К важным божествам восточнославянского пантеона относятся **Стрибог**, который, вероятно, понимался как бог-творец Вселенной, повелитель небесных стихий, отец Перуна. **Дажь-бог** был божеством солнечного света и достатка, тех благ, которые солнечный свет несет людям. **Хорс** (имя, производное от греческого «хоро» – круг, колесо) трактуется как божество солнечного светила, ежедневно совершающее свой путь по небосклону. **Симаргл**, божество иранского происхождения, вероятно, был богом семян и посевов, ибо именно Симарглу зороастрийское верховное божество Ахурамазда поручил охранять небесное дерево с семенами всех полезных растений.

Макошь (Мокошь) была единственным женским божеством среди основных персонажей языческого пантеона древних славян. Ее имя происходит от слова «кош», которым называлась плетеная корзина для зерна. Макошь, вероятно, была богиней плодородия, земли, дарующей жизнь злакам и растениям, богиней урожая. Возможна ее трактовка как божества, сплетающего нити судьбы. Спутницами и помощницами Макоши выступали **Лада** и **Леля**.

Велес (Волос) считался богом-покровителем скотоводства, торговли и ремесел, а также мудрости, покровителем волхвов, музыки и пения. Считается, что Велес был одним из самых значительных и почитаемых богов. Он – покровитель сельской славянской общины, ее территории и хозяйства, поддерживал гармонию между людьми и окружающей природой. Культ Велеса был распространен среди низших слоев городского населения и в сельских общинах. Посвященные Велесу святилища располагались в торгово-ремесленной части древнерусских городов.

Род (Святовид) и связанные с ним **рожаницы** олицетворяли звездное небо и звезды. Род не был собственным именем бога, а его распространенным эпитетом – «Породитель». Роду и рожаницам приносили бескровные жертвоприношения – хлебом, медом и сырами. Символическое назначение этой еды, которая

подавалась на свадебных пирах, указывало на плодovitость и на аграрно-производственную сферу.

Жива и **Мора (Морена)** были богинями жизни и смерти. Жива олицетворяла собой красоту, юность, любовь, плодovitость, весеннее пробуждение природы, цветение. Мора – болезненность, старческую немощь с последующим неминуемым концом – смертью, созревание плодов как предвестников будущего увядания природы и ее осенне-зимнего засыпания.

Почитание божеств особенно актуализировалось в дни праздников, при чрезвычайных событиях – выступлении в военный поход, вражеском нашествии, эпидемии, засухе и неурожае. Главным обрядом были жертвоприношения. В честь почитаемых божеств забивали быков, петухов, кабанов, другой скот и птицу. Иногда приносили человеческие жертвы. Заклание жертвенного животного проводилось старейшинами родов, жрецами-волхвами или князьями, которые могли выполнять некоторые жреческие функции. Часть жертвенного животного сжигали на алтаре перед изображением божества, кровь разбрызгивали для защиты от злых сил. По внутренностям жертвенных животных гадали. Остатки жертвоприношений съедали участники обряда.

Ритуальный пир сопровождался употреблением хмельных напитков, музыкой, песнями, играми. Большая часть бескровных приношений в виде хлеба, меда, сыра предназначалась Роду и, вероятно, Велесу. Они сопровождались молениями об урожае, приплоде скота и пополнении семьи.

Мало известно о **жреческом слое** («волхвах») на Руси. Деятельность жречества в языческий период не ограничивалась сакрально-магическими функциями. Волхвы были также целителями, колдунами.

Погребальные обряды начинались с выноса тела, для чего иногда разбиралась крыша или часть стены. Делалось это в тех случаях, когда агония была длительной и умирающий человек испытывал заметные страдания. Считалось, что умерший был захвачен злыми силами и им нужно скорее освободить путь. Затем, даже если погребение происходило летом, покойника доставляли к месту погребения на санях.

Зимний праздник **Коляды** праздновался в честь возрождения солнца. Он включал аграрно-магические обряды, связанные с

пожеланием будущего урожая и достатка. Обычай колядования был формой сбора жертвований божеству-солнцу, которое нуждается в материальном подкреплении своих сил. Начинаясь праздник Коляды накануне христианского Рождества. Хозяин вносил в избу чистого сена и соломы, стелил его в «красном», как правило, восточном углу, где в древности размещался домашний языческий алтарь, а после крещения Руси – иконы. В этот угол ссыпали с полснопа пшеницы (проса) и овса и ставили горшок со сладкой пшеничной кашей (кутьей) в качестве приношения языческим божествам. Во всех связанных с праздником Коляды обрядах фигурирует хлеб. Вероятно, в день зимнего солнцестояния отмечалось начало хлебопашеского года.

Масленица и весь цикл весенних праздников в честь Ярилы были связаны с пробуждением природы и началом полевых работ. Атрибутика этого праздника, сжигание чучела Зимы, выпечка блинов, символизирующих солнце, возникла, вероятно, в христианский период.

На день летнего солнцестояния приходился праздник **Ивана Купалы**, которому предшествовала Зеленая, или Русальская, неделя. Ритуалы праздника Купалы связаны с почитанием стихий огня и воды, объединения плодоносной силы воды и света, которое должно было обеспечить урожай.

12.2. Распространение христианства на белорусских землях. Православие в Беларуси

Социально-преобразующий и духовный опыт православия стал судьбоносным для восточноевропейской культуры. Православие оказало определяющее влияние на формирование национального менталитета, развитие нравственного сознания, художественной культуры, литературы и философии восточнославянских народов. Традиции цивилизованного образа жизни и государственности, книжности и образованности, социальной поддержки сложились на белорусских землях под влиянием православия.

В конце X в. белорусскими княжествами было принято христианство, в 992 г. основана Полоцкая православная епархия,

а в начале XI в. – Туровская. Первый известный по летописным сводам полоцкий епископ Мина упоминается под 1105 г. Наиболее древним храмом на белорусских землях считается церковь Богородицы, возведенная в 1001 г. в Друцке. Первый монастырь был заложен в древнем Изяславле (современный Заславль) полоцкой княжной Рогнедой.

Христианское влияние проявилось в создании центров книжности и просвещения. В XI–XII вв. был создан свод житийной литературы (Евфросинья Полоцкая, Авраамий Смоленский и др.). Литературным языком этого времени был церковнославянский. Образцами древнебелорусских рукописных книг являются Туровское и Реймское евангелие (XI в.), Оршанское евангелие (XIII в.). Знаменитым древнерусским книжником был Климент Смолятич (первая пол. XII в.), согласно Ипатьевской летописи, «книжник и философ, каких в Русской земле не бывало». Проповедническую и пастырскую деятельность Климента отличали патриотичность и стремление способствовать развитию древнерусской культуры. Смолятич является автором многих проповедей, посланий, толкований. Однако до нашего времени сохранилось только одно его послание (смоленскому священнику Фоме).

Выдающимся церковным оратором и писателем был Кирилл Туровский (XII в.). В юности он проходил послушание в одном из монастырей в Турове и стал первым на Руси столпником, ведущим полностью отторженную от светского мира, уединенную жизнь. Кирилл Туровский овладел многими достижениями византийской культуры и, в частности, традициями церковного красноречия. Произведения его, созданные в жанре проповеди («слово»), притчи, послания, исповедальные молитвы были популярны на Руси на протяжении XII–XVII вв. Значение творчества Кирилла Туровского состоит в открытии для тогдашнего читателя и слушателя нравственных ценностей христианства, красоты и выразительности родного языка.

Евфросинья Полоцкая (1110? – 1173) заложила основы книжного дела, традиции переписки текстов в Беларуси. В двенадцатилетнем возрасте, отказавшись от земной любви и вступления в брак, она предпочла любовь ко Христу и избрала монашеское послушание. Причисленная к лику святых белорусской церкви,

преподобная Евфросинья Полоцкая стала небесной покровительницей Беларуси.

Восточная Церковь допускала использование в богослужении местных языков. Поступавшая из Византии богослужбная литература была довольно разнообразной, включая церковные песнопения и труды Отцов Церкви.

В Великом княжестве Литовском закладываются характерные для белорусского общества традиции поликонфессиональности, в культурной и религиозной жизни широко представлены как христианские вероисповедания (православие, католицизм, с XVI в. протестантизм), так и нехристианские религии (иудаизм, ислам).

В ВКЛ православие было доминирующей традицией в XIII–XVI вв. Первоначально православная церковь ВКЛ была подчинена Киевской, затем Московской митрополии. В 1315/16 г. в ВКЛ впервые был поставлен свой митрополит — грек Феофил с кафедрой в Новогрудке. В 1458 г. произошел разрыв между Московской и Новогрудской митрополиями. До 1686 г. Новогрудская митрополия подчинялась Константинопольскому патриарху. В XVI–XVII вв. оформился культ чудотворных икон Божьей Матери (Виленской, Жировичской, Бельничской). Получило широкое распространение издание Священного Писания и богослужбных книг на церковнославянском и старобелорусском языках.

В результате Брестской церковной унии 1596 г. православный епископат ВКЛ во главе с митрополитом Михаилом Рогозой признал верховную власть папского престола. Православная Церковь в ВКЛ сохранила свою административную структуру, обрядово-литургическую традицию в том виде, в каком они существовали до унии. Церковнославянский и белорусский языки остались основными в богослужении. Священникам не вменялось принятие celibата. Униатство сравнительно быстро распространилось в ВКЛ и в XVII–XVIII вв. стало основным вероисповеданием. В XVII в. униатская церковь имела 2 архиепископства (Киевское и Полоцкое). К концу XVIII в. на белорусских землях Речи Посполитой униаты составляли большую часть населения. Униатская литература издавалась на белорусском языке, развивалась национальная иконография, музыкальное творчество. Замойский собор 1720 г. открыл дорогу

для полонизации греко-католической церкви и проникновения латинских элементов в униатскую обрядность и богослужение. В календарь вводились католические праздники, под влиянием ордена базилиан в богослужение стал активно вводиться польский язык.

В конце XVII в. Киевская православная митрополия охватывала белорусские земли в составе Речи Посполитой и была подчинена Московскому патриархату. Известными деятелями Православной церкви, внесшими значительный вклад в развитие белорусской культуры, были братья Лаврентий и Стефан Зизании, Симеон Полоцкий, Мелетий Смотрицкий, архимандрит Леонтий Карпович, игумен преподобномученик Афанасий Филиппович.

В 1650-е гг. после церковной реформы патриарха Никона на территории Беларуси стали оседать представители этноконфессиональной группы русских-старообрядцев поповского и беспоповского толка. Они компактно расселились в Браславе, Велиже, Полоцке, Лепеле, Витебске, Себеже и др. Крупнейшим поселением поповцев на Беларуси было местечко Ветка (Гомельская обл.), вокруг которого размещались 14 старообрядческих слобод.

Конфессиональная структура Беларуси значительно изменилась после присоединения к Российской империи. Начинается активное восстановление влияния православия. Была учреждена Минская православная епархия, восстановлены старые епископские кафедры и созданы новые. В начале XX в. в белорусских губерниях было 5 православных епархий (Могилевская, Минская, Полоцкая, Литовская и Гродненская). Православная церковь на территории Беларуси была включена в состав Русской православной церкви. После указа Екатерины II (1795) начался переход униатов в православие. В начале XIX в., по официальным данным, в лоно православной церкви возвратилось более 2 млн. бывших униатов. На Полоцком церковном соборе 1839 г. было объявлено о воссоединении униатской церкви с православной. Распространялись российские богослужебные книги, которые должны были заменить старые, времен ВКЛ, развивалось почитание русских святых, в их память строились церкви.

По переписи населения Российской империи 1897 г. в 5-ти белорусских губерниях проживало 5114,7 тыс. православных,

1947,6 тыс. католиков, 83022 старообрядца (в Витебской губернии), 1209,8 тыс. иудеев, 13,9 мусульман. Наибольший процент православные составляли среди жителей Могилевской губернии (83%), католики – Виленской губернии (ок. 59%). Попытки царских властей ввести русский язык в богослужение католической церкви не имели успеха. В апреле 1905 г. был принят Указ о веротерпимости, сохранивший положение православной церкви как «первенствующей и господствующей». Вместе с тем, юридически был разрешен переход в другое вероисповедание. По данным обер-прокурора Священного Синода, за период 1905–1907 гг. в целом по Российской империи в католицизм перешло 178 тыс. человек, в протестантизм – 10 тыс.

После Октябрьской революции (в соответствии с декретом Совета народных комиссаров от 23.1.1918 «Об отделении церкви от государства и школы от церкви») государство было объявлено секулярным, церковная собственность национализирована. В условиях гражданской войны отношение советского государства к религии было политизированным. Для дискредитации духовенства в 1919–20 гг. прошла кампания публичного вскрытия мощей святых. Защита церковных святынь со стороны духовенства и прихожан расценивалась как контрреволюционная деятельность. Началось массовое закрытие церквей и монастырей, храмы превратили в клубы, склады и т.п.; монастыри – в общежития, колонии и тюрьмы. Преследовалось духовенство, монахи и верующие независимо от вероисповедания. Конфессии утратили значительную часть своих молитвенных зданий и храмов, многие из которых были разграблены. Исчезали многочисленные культовые предметы, в том числе священные реликвии. В 1921 г. были изъяты серебряная рака и крест преподобной Евфросинии Полоцкой.

Несмотря на преследования, священники стремились удовлетворять духовные нужды верующих и обезопасить их от репрессивных мер за посещение церкви. Начали совершаться групповые крещения, проводилось заочное отпевание на основании свидетельства верующих, исповеди по переписке. В июле 1922 г. на Минском епархиальном съезде было объявлено о создании Белорусской православной митрополии во главе с епископом минским Мелхиседеком (Паевским). Однако в 1925 г. митрополит был вызван в Москву, арестован, а затем

выслан в Красноярск. Деятельность митрополии прекратилась. Провозглашение в 1927 г. Белорусской автокефальной православной церкви реальных результатов не принесло. В 1920-е гг. в православии возникли обновленческие течения, отрицающие многие церковные традиции. Обновленчество было призвано разрушить церковную организацию изнутри, снизить ее авторитет. К 1923 г. обновленцам передали большинство действующих церквей (в БССР – 500 храмов).

В 1920–30-е гг. конфессиональная структура Восточной и Западной Беларуси приобрела различия, связанные с их историческими судьбами. В Польше, в составе которой находилась Западная Белоруссия, проживало около 1 миллиона православных верующих. В 1922 г. была учреждена, а в 1924 г. канонически признана Польская автокефальная православная церковь во главе с митрополитом Варшавским Дионисием. В ее состав входили Виленская, Гродненско-Новогрудская и Полеская епархии. Польская православная церковь имела духовную семинарию в Вильно. Польские власти проводили активную политику окатоличивания и полонизации православного населения. Православные храмы превращались в костелы.

В период Великой Отечественной войны немецко-фашистские власти проводили активную религиозную политику на захваченных территориях. Несмотря на неоднозначное отношение к христианству, оккупанты видели в религии одно из средств борьбы с большевистской идеологией и поэтому благоприятно относились к деятельности религиозных организаций. Открывались православные и католические храмы, действовали протестантские общины, было создано 6 православных епархий. В Минской епархии за первый год оккупации было восстановлено 120 приходов. Деятельность общин контролировалась оккупационными властями, регламентировались порядок проведения богослужений и число прихожан. Активизируя религиозную жизнь, немецкие власти поддерживали автокефальные инициативы. На соборе белорусских епископов 1942 г. митрополитом Беларуси был избран епископ Пантелеймон, который, вопреки пожеланиям оккупационной администрации, не провозгласил Белорусскую церковь автокефальной, за что был отстранен от руководства церковью и заточен в монастырь. Его сменил архиепископ Филофей (Нарко), созвавший в августе

1942 г. Белорусский церковный собор, на котором объявил об автокефалии Белорусской церкви. Собор белорусских епископов в мае 1944 г. признал решения собора 1942 г. недействительными, константинопольский патриарх также не дал автокефалии канонического признания.

После войны в Беларуси продолжился рост почти всех конфессий. Повышение религиозности в этот период объясняется тяготами военного и послевоенного времени, ослаблением антирелигиозной политики. Увеличивалось число верующих, обрядов крещения, венчания, отпевания, активизировалась деятельность клира. Первое место по количеству прихожан занимала православная церковь. В 1949 г. в Беларуси было зарегистрировано 1060 православных общин, служили 757 православных священников.

В 1950-е гг. советские власти постепенно вернулись к политике давления на религиозные организации. Богослужебные здания начали передаваться общественным организациям. Все воссозданные православные епархии в начале 1950-х гг. прекратили свою деятельность, за исключением Минской епархии. С 1959 г. до 1962 г. число православных церквей в Беларуси сократилось с 944 до 732. К концу 1964 г. осталось 400 православных общин. В начале 1960-х гг. были закрыты (за исключением Жировичского) все монастыри и единственная семинария. Православная церковь попыталась приспособиться к новым сложным условиям своего существования. Священники стали править две обедни, практиковать заочное венчание и отпевание умерших. В 1970 г. в Беларуси осталось 380 православных общин. Несмотря на антирелигиозную политику, уровень религиозной обрядности по республике оставался одинаковым (проводилось крещение примерно 20–25% новорожденных, 20% погребений совершалось с отпеванием, 2% бракосочетаний сопровождалось венчаниями).

Поворотным моментом в изменении положения религиозных организаций стала перестройка. В апреле 1988 г., накануне празднования тысячелетия крещения Руси, произошла встреча патриарха Московского и всея Руси Пимена и членов Синода с Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.Горбачевым, на которой был представлен меморандум о признании за Церковью статуса общественной организации с соответствующими правами,

равноправии верующих, отмене дискриминационных налогов и преград для восстановления, возвращения и строительства храмов. Церковь получила возможность свободной богослужебной, миссионерской, духовно-просветительной, благотворительной и издательской деятельности. Священникам был открыт доступ к средствам массовой информации и в учебные заведения.

В конце 1980-х гг. прошла реорганизация структуры Православной церкви в Беларуси. На Архиерейском соборе в октябре 1989 г. было принято решение о создании Белорусского экзархата Русской православной церкви, в который вошли епархии и монастыри, находящиеся на территории Беларуси. Высокопреосвященнейший Филарет был назначен митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим Экзархом Беларуси. В 1990 г. он был избран народным депутатом Верховного Совета Белорусской ССР. В 1989 г. в Беларуси действовало 399 православных приходов. В 1999 г. функционировали 10 епархий, возглавляемые архиереями в сане епископа или архиепископа, епархии были разделены на 54 благочинных округа. Каждое благочиние объединяло 10–20 приходов.

В 1989 г. на базе Жировичского монастыря возобновила деятельность Минская православная духовная семинария. На первый курс был принят 41 человек. Возрождена деятельность монастырей в Полоцке, Гродно, Могилеве, Пинске. При Минском епархиальном управлении открылись курсы по подготовке регентов, начали издаваться «Минские епархиальные ведомости». Православные священники стали выполнять обряды, которые ранее запрещались властями: освящение жилья, хозяйственных построек, автомобилей, отправление треб в домах и на квартирах верующих.

По данным на январь 2001 г., Белорусская православная церковь объединяла 1172 общины, 10 епархий, 15 монастырей. Наибольшее количество православных общин находилось в Брестской (311) и Минской областях (265).

12.3. Католическая церковь в истории Беларуси

Распространение влияния римско-католической церкви в Беларуси начинается в XIII в. Согласно католической традиции, принятие католической веры происходит в период княжения Миндовга (середина XIII в.). Однако реально позиции римско-католической церкви в ВКЛ укрепились при великом князе Ягайле, который сам принял католическую веру и основал Виленское епископство. Существенное распространение католицизм получил среди литовцев, поляков, латышей, ятвягов и прусов, осевших на северо-западных землях Беларуси. К 1500 г. в Беларуси насчитывалось 90 католических парафий, к 1550 г. – 152 парафии. Получила распространение богослужебная литература на латинском языке.

Начиная с Люблинской унии 1569 г., происходит активное распространение влияния католической церкви на белорусских землях. Ко второй половине XVII в. католическая церковь сумела занять доминирующее положение, оттеснив православие и протестантизм. Переход в католицизм, как правило, сопровождался полонизацией, которая в основном охватила магнатов и шляхту ВКЛ. Специальной буллой Папы римского Пия VI от 23.5.1775 «О сокращении праздничных дней в Литве и Польше» было регламентировано число праздников в католическом календаре. Католическая обрядность на территории ВКЛ приобрела региональные особенности, развивался культ местных святых (св. Казимир, св. Станислав Костка, св. Андрей Боболя), складывается система парафиальных праздников, почитание местных чудотворных икон Божьей Матери.

В результате 1-го раздела Речи Посполитой (1772) к России отошли территории, на которых проживало большое число католиков. В 1773 г. была создана Белорусская римско-католическая диоцезия с центром в Могилеве. По статистическим данным за 1781 г. в Беларуси было 428,9 тыс. католиков. Указом императрицы Екатерины II в 1782 г. была учреждена Могилевская римско-католическая архиепархия. Для руководства католической церковью в Российской империи была создана Римско-католическая духовная коллегия.

В XIX в. католики составляли до 20% населения Беларуси, католическое вероисповедание было более распространено среди магнатов и шляхты. В северо-западных деканатах – Браславском, Лидском, Ошмянском, Радунском и Свирском – католики составляли преобладающую часть населения.

В 1812 г. Полоцкая иезуитская коллегия была преобразована в академию иезуитского ордена. Ей были даны права университета. В академии открылись три факультета: теологический, философский и филологический. Академии были подчинены иезуитские училища в Полоцке, Петербурге, Витебске, Могилеве, Орше, Мстиславле, Чечерске, Климовичах. В 1814 г. было создано Российское библейское общество, активное участие в его работе принял католический митрополит С. Богущ-Сестранцевич. Комитет библейского общества собирал средства для издания и распространения Библии на территории всей Российской империи. Было обращено внимание на недостаточность книг на польском языке, в связи с чем было принято решение издать Новый Завет в переводе Я. Вуйки.

После восстаний 1830–1831 гг. и 1863–1864 гг., активное участие в которых приняло католическое духовенство и монашество, царские власти провели массовое закрытие монастырей. Так, императорским указом 1832 г. в западных губерниях было закрыто 199 католических монастыря, введена цензура на костельную проповедь. Римско-католическому духовенству запрещалось заниматься воспитанием на дому, духовные училища при монастырях были заменены светскими, вводилось преподавание на русском языке.

С вхождением белорусских земель в состав Российской империи католическая церковь потеряла свое доминирующее положение и стала рассматриваться как «терпимая». Царские власти стремились воспрепятствовать непосредственным отношениям католического епископата с Папской курией, отторгнуть местные монашеские структуры от руководства орденов.

После Октябрьской революции 1917 г. возродилась деятельность Минской римско-католической диоцезии. В 1920–30-е гг. церковь пережила несколько антирелигиозных кампаний. Ксендзы и епископы под угрозой ареста стали уезжать в Польшу. Церковная деятельность в Минской и Могилевской епархиях замерла. Здания костелов передавались под культурные и хо-

зяйственные учреждения. К 1938 г. в БССР не осталось ни одного действующего костела.

В Западной Белоруссии католическая церковь находилась в благоприятных условиях. Конкордат (соглашение) польского государства с Папской курией создавал особое положение для католической церкви. Школа не была отделена от церкви. Возрождались монастыри, строились храмы. На территории Западной Белоруссии существовали 2 католические епархии (Виленское архиепископство-митрополия и Пинское епископство). В епархиях были духовные семинарии, в Виленском университете работал теологический факультет.

Согласно переписи населения 1931 г., в Виленском, Новогрудском, Полесском воеводствах более третьей части населения определяло себя как католиков. Активную колонизацию прихожан проводили польские ксендзы. Высшие католические круги и светские власти Польши противодействовали тенденциям белорусизации церкви. Ксендзы Казимир Свояк, Язеп Германович, Винцент Годлевский, Адам Станкевич пытались ввести белорусский язык в богослужение, но столкнулись с активным сопротивлением иерархов церкви и местной шляхты.

В 1943 г. в западных областях Беларуси действовало 325 костелов. После репатриации в 1944–1948 гг. в Польшу граждан польской национальности в Беларуси оставалось 264 тыс. поляков-католиков и 287 тыс. белорусов-католиков. Началась новая волна репрессий против католического духовенства, которое обвинялось в поддержке польского антисоветского подполья. Было репрессировано до 70% католического клира. К началу 1950 г. действующими остались 248 католических общин, епархиальные структуры были разрушены. На начало 1967 г. действовало 104 костела, совершали служение 65 ксендзов. Епископы не назначались. Связи католической церкви Беларуси с Ватиканом были нарушены. С 1975 г. кадры духовенства для Беларуси готовились в Рижской католической духовной семинарии.

В период перестройки происходит оживление деятельности Римско-католической церкви. Возобновилась миссионерская деятельность, активизировались монашеские ордены, возросли тиражи религиозной литературы. Открывались старые и строились новые костёлы. После встречи М.С. Горбачева с

Папой Римским Иоанном Павлом II установились благоприятные отношения между руководством советского государства и Римско-католической церковью. Обновились организационные структуры Церкви. В 1989 г. была основана апостольская администрация в Минске, в 1991 г. созданы Гродненское епископство и Минско-Могилевская архидиоцезия (митрополия), в 1999 г. – Витебская диоцезия. Архиепископом-митрополитом Минским и Могилевским и апостольским администратором Пинской диоцезии назначен Казимир Свентек. В 1989 г. между правительствами СССР и Польши был заключен договор, в соответствии с которым в БССР приглашались 50 ксендзов, граждан Польши. В 1990 г. в Гродно была открыта Высшая духовная семинария. За 10 лет ее окончили 69 священников, которые работают в Беларуси, России, Казахстане, Украине. С 1989 г. в Гродно начал свою деятельность катехизический институт, готовящий кадры для работы в костелах, на приходах и в воскресных школах.

Католическая церковь традиционно организует программы социального служения. В 1996 г. Министерство юстиции РБ зарегистрировало католическую благотворительную организацию «Каритас Беларуси», которая действует по специальным программам: «Дети», «Рождественские каникулы», «Неделя милосердия» и другим.

Заметным является участие католической церкви в культурной жизни РБ. Начиная с 1995 г., в костеле св.Роха, в Красном костеле (г. Минск) ежегодно организуются фестивали духовной музыки «Залатая ліра». Неотъемлемой частью культурной жизни Беларуси стал международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа», который, начиная с 1993 г., проводится в г. Могилеве и имеет целью возрождение традиций христианской духовной музыки, объединения христиан разных конфессий.

В 1997 г. кардинал К. Свентек совместно с председателем Государственного комитета по делам религий и национальностей решили вопрос о возможности служения в Беларуси католических священников, имеющих иностранное гражданство. За период с 1988 г. по 1998 г. Римско-католической церкви возвращены 192 костела, 55 католических культовых зданий были отреставрированы.

26 декабря 2000 г. состоялась встреча Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с председателем Конференции

католических епископов Беларуси кардиналом Казимиром Свентеком, на которой были рассмотрены вопросы жизни Римско-католической церкви в Беларуси.

Католическая церковь стала одной из важных составляющих культурного развития Беларуси. Существенным было влияние католической традиции на белорусскую литературу, искусство и философию. В белорусской литературе, музыкальной культуре и изобразительном искусстве отразились такие черты католической духовности, как яркость эмоциональных проявлений, экспрессивность, выразительность, богатая образность. Католическая церковь оказала существенное влияние на формирование системы образования в Беларуси.

12.4. Реформация и распространение протестантизма в Беларуси

Протестантские направления появляются на белорусских землях уже в первой половине XVI в. Протестантизм был представлен в Беларуси кальвинизмом, лютеранством и другими направлениями. Наиболее распространенным на территории Беларуси был кальвинизм. Его покровителем являлся видный государственный деятель ВКЛ князь Николай Радзивилл Черный. В 1553 г. в Вильно была учреждена первая кальвинистская община, а в конце 1550-х гг. реформатские общины возникли в Несвиже, Бресте, Клецке, Койданове и др. О степени влияния протестантизма свидетельствует то, что в Новогородском воеводстве из 600 православных шляхетских и магнатских родов только 16 не перешли в протестантизм. Несмотря на попытки противодействия со стороны католической церкви (и особенно ордена иезуитов) развитие реформационных тенденций на территории Речи Посполитой было замедлено только в XVII в. К началу XVII в. из ранее существовавших 180 реформатских сборов (общин) на территории Беларуси и Литвы остались 93, к началу XVIII в. их становится 48. Для защиты религиозных свобод от католической церкви протестанты и православные ВКЛ заключили союз на Виленском церковном съезде 1570 г.

Влияние протестантских учений нашло отражение в некоторых тенденциях развития белорусской культуры. Оно прояви-

лось, например, в складывании национальной системы образования, книгоиздательской деятельности, в создании религиозно-полемической литературы и т.д. Известным полемистом XVI в. был Симон Будный, выразитель идей реформационного движения в ВКЛ. Совместно с представителями несвижской культурной элиты Будный основал типографию, где издал свой «Катехизис» и богословское сочинение «Об оправдании грешного человека перед Богом». Симон Будный и его сподвижники осуществили перевод Библии на польский язык, изданный в 1572 г. Перевод Нового Завета с большим предисловием и подробными комментариями Симона Будного был издан в Лоске в 1574 г. Главным произведением Симона Будного стал трактат «О наиболее важных положениях христианской веры» (1576). Белорусский гуманист и просветитель Василь Тяпинский (1540–1604) издал Евангелие на старобелорусском языке (ок. 1570).

В конце XIX – начале XX в. на Беларуси получили распространение такие протестантские направления, как *баптизм*, *евангельское христианство*, *адвентизм*. Их появление было результатом деятельности немецких и английских проповедников, а также миграции населения. В начале XX в. в белорусских губерниях насчитывалось около 1 тыс. приверженцев баптизма и евангельского христианства (немецких колонистов и белорусов) и несколько десятков адвентистов (в основном немцев).

В первые послеоктябрьские годы активизировался процесс создания на территории Беларуси протестантских общин разных направлений (евангельских христиан, баптистов, христиан веры евангельской и др.). Идеи евангелизма распространялись военнопленными, возвращавшимися из Германии. Новая вера исключала церковную иерархию, ее проповедники не употребляли алкогольных напитков, не курили, всех единоверцев называли братьями и сестрами.

Рост и активизация деятельности евангельских объединений не осталась без внимания центральных органов власти. В августе 1925 г. ЦК РКП(б) издал директиву местным партийным организациям изучить сектантское движение в регионах. Политическую оценку набиравшему силу протестантскому движению дало Оргбюро ЦК ВКП(б), которое заслушало вопрос «О положении сектантства в СССР, его политической

и экономической роли». В постановлении была поставлена задача окончательной ликвидации сектантства. В конце 20-х гг. большинство протестантских общин перешло на нелегальное положение. Идеологическое давление привело к тому, что в 1937 г. в БССР были закрыты все молитвенные дома евангельских христиан и баптистов, а большая часть пресвитеров репрессирована.

В результате деятельности реэмигрантов из Америки и зарубежных миссий в 1920–1930-е гг. на территории Западной Белоруссии получили распространение пятидесятничество, евангельское христианство, баптизм, иеговизм, адвентизм. Протестанты развернули в Западной Беларуси активную миссионерскую и благотворительную деятельность, издавали и распространяли значительными тиражами библейскую и духовно-назидательную литературу на русском, украинском и польском языках. В 1927 г. в издательстве «Компас» был напечатан Новый Завет на белорусском языке. Регулярно созывались съезды. При крупных общинах действовали воскресные школы и кружки молодежи, организовывались библейские и регентские курсы, создавались оркестры.

Послевоенное время характеризовалось ростом активности протестантских общин в БССР. В октябре 1944 г. в результате объединения евангельских христиан и баптистов был создан Союз евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). Позднее к ЕХБ присоединились 2 направления пятидесятников: христиане веры евангельской (1945) и евангельские христиане в духе апостольском (1947). В 1949 г. было зарегистрировано 200 протестантских общин, большая часть из которых находилось в западных областях БССР.

В 1950-е гг. деятельность протестантских конфессий продолжалась в полулегальных условиях. Активизировалась деятельность баптистских организаций в восточных районах Беларуси, обусловленная тем, что после войны в этих районах были закрыты католические парафии, постоянно сокращалось количество православных приходов. Происходил также быстрый рост городских общин ЕХБ. На протяжении длительного периода проявлялась тенденция обращения в протестантские конфессии молодежи.

В середине 1950-х – начале 1960-х гг. возникла конфронтация властей с протестантскими общинами, выступившими

против жесткого контроля государственных структур за их деятельностью. Совет по делам религий ужесточил требования к пресвитерам ЕХБ о строгом исполнении советского законодательства о культах. Запрещалась миссионерская деятельность и участие детей в молитвенных собраниях, проведение последних на частных квартирах. В 1960 г. на этой почве произошел раскол Союза ЕХБ.

Общины ЕХБ активно занимались строительством молитвенных зданий. За 1980–1986 гг. в БССР были возведены 33 новых молитвенных дома и 27 реконструированы, в том числе в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Лиде, Молодечно и других городах.

Активизировалась деятельность пятидесятнических направлений. В 1965 г. в БССР действовали 43 незарегистрированные группы пятидесятников, в основном христиан веры евангельской. В среде ХВЕ происходили сложные процессы. Часть общин ХВЕ была зарегистрирована в Союзе ЕХБ, некоторые общины не шли на регистрацию, открыто выступая против политики властей. За 1975–1979 гг. автономную регистрацию прошли 16 пятидесятнических религиозных организаций. В 1989 г. пятидесятнические общины вышли из Союза ЕХБ и, по согласованию с Советом по делам религий, создали свою республиканскую организацию в количестве 114 общин.

В 1990-е гг. заметно увеличилось влияние как исторически традиционных для Беларуси протестантских объединений (лютеран, кальвинистов, евангельских христиан-баптистов), так и новых направлений (христиане полного Евангелия и др.). За 1990-е годы количество протестантских общин увеличилось в 3,5 раза, в то время как православных – в 2,5 раза, католических – в 2 раза. Там, где ослаблялось влияние традиционных церквей, возникало широкое поле для миссионерской деятельности протестантских проповедников.

В 1994 г. в Минске состоялся съезд **Союза ЕХБ** Беларуси. С 1995 г. начал работу Библейский институт ЕХБ. С 1997 г. действует Минская богословская семинария Союза ЕХБ. В 1998 г. в Минске проходил съезд Союза ЕХБ Беларуси, на котором отмечалось, что он объединяет 210 общин, 11600 членов.

Пятидесятническое направление представлено в Беларуси несколькими движениями: Союз христиан веры евангельской в Республике Беларусь (ХВЕ), Христиане полного Евангелия,

Христиане веры апостольской и мессианские общины. Самое многочисленное из них – ХВЕ. **Союз христиан веры евангельской** как религиозное объединение был зарегистрирован в 1991 г. Он был образован на базе пятидесятнических общин, вышедших из состава Союза евангельских христиан-баптистов. Президентом Союза ХВЕ стал С.С. Хомич, избранный на III съезде Союза ХВЕ (1997) и переизбранный на IV съезде (2001). В Союз входят областные и региональные (районные) объединения ХВЕ, духовные учебные заведения, миссии и другие организации. Высшим органом управления Союзом является *пасторская конференция*, созываемая не реже одного раза в четыре года. В период между конференциями Союзом руководит *Совет епископов*, заседающий не реже одного раза в квартал.

Иерархия служителей ХВЕ включает *епископа*, *пастора* (*пресвитера*) и *диакона*. Органом управления общины ХВЕ является *общее собрание*. Церковный совет во главе с пастором является исполнительным и распорядительным органом и избирается в составе не менее 3-х человек сроком на 4 года. Пастор церкви рукополагается в сан после прохождения испытательного срока и аттестации комиссией областного Совета.

В 1997 г. Союз ХВЕ Беларуси вступил во Всемирный союз ассамблей Божиих (ВСАБ), генеральным суперинтендантом которого является южнокорейский пятидесятнический пастор Йонги Чо. Основными зарубежными партнерами Союзом ХВЕ Беларуси стали церковь «Грэйс» («Благодать»), церковь «Ассамблея Бога» (США), американская организация «Христос для народов», немецкая миссия «Неемия», «Гедеоновы братья».

Первые сведения об **адвентистах** в Беларуси относятся к началу XX столетия. В 1910 г. была зарегистрирована община адвентистов седьмого дня в Вильно. В 1923 г. была открыта первая адвентистская община в Минске. В этот период были образованы общины в Западной Беларуси, в основном на Полесье. В первые послевоенные годы общины АСД активно развернули свою деятельность. В 1946 г. в Беларуси прошли регистрацию пять общин.

Религиозное объединение «Конференция христиан адвентистов седьмого дня в Республике Беларусь» реорганизовано в 1992 г. Конференция христиан адвентистов седьмого дня входит в состав евроазиатского отделения Всемирной церкви хрис-

тиан адвентистов седьмого дня. В 1994 г. в Минске был образован филиал Заокской духовной академии (РФ). По окончании академии студенты получают степень бакалавра практического богословия. Студентов обучают преподаватели из Заокской академии (Россия), университета Эндрюса (США) и других центров. Адвентисты осуществляют гуманитарную, медицинскую и материальную помощь, пропагандируют здоровый образ жизни, посещают больницы, детские дома. АСД ведут пропаганду здорового образа жизни без никотина и наркотиков в школах, детских домах, клубах и других учреждениях. В 2000 г. в Беларуси действовало двадцать субботних школ АСД. По данным на начало 2002 г., на территории Беларуси действовали 52 общины адвентистов, насчитывающие приблизительно 5000 верующих и располагающие 29 культовыми зданиями.

12.5. Иудаизм и ислам на белорусских землях

Первые достоверные сведения о поселениях евреев-иудеев на землях Беларуси известны с XIV в. Это акты о привилегиях 1388–1389 гг. великого князя Витовта, выданные еврейским общинам в Бресте, Гродно, Луцке. В центральных и восточных землях Беларуси евреи расселялись с XVI в. Строились каменные и деревянные синагоги, иудейские религиозные учебные заведения, в том числе ешиботы. В конце XVIII в. на территории ВКЛ было более 300 тыс. евреев-иудеев, в ряде городов и местечек их число достигало 40 и даже 80 %. В 1791/94 для евреев Российской империи была определена так называемая черта оседлости, куда вошли и белорусские земли. В основном евреи здесь исповедовали ортодоксальный иудаизм, но имел распространение и хасидизм.

После Великой Отечественной войны, стремясь восстановить свою национально-культурную и религиозную жизнь, верующие-евреи начали ходатайствовать о создании религиозных объединений и возобновлении деятельности синагог. Разрешение на регистрацию получили 2 общины, в Минске и Бобруйске. Еврейские общины Беларуси поддерживали связь с Московской синагогой, откуда получали ритуально-культовые предметы.

Значительным событием в культурной жизни Беларуси стало открытие в Минске в 1998 г. Центра еврейской культуры, деятельность которого направлена на активизацию процесса возрождения национальной культуры. В Центре имеются рестораны национальной кухни, магазины кошерных продуктов и предметов религиозного культа, проводятся курсы по изучению иврита, истории и традиций еврейского народа.

Следует отметить, что в Беларуси проводится внимательная политика государства по отношению к еврейскому народу, пострадавшему в годы Великой Отечественной войны и в годы «интернационализма». Государственные деятели посещают места захоронений жертв нацистских репрессий, принимают участие в зажигании ханукального светильника.

Первые поселения приглашенных на службу в ВКЛ татар появились в конце XIV в. Основными их центрами стали районы Гродно, Давид-Городка, Ивья, Клецка, Койданово, Минска, Новогрудка, Ошмян, Слуцка, в которых проживало, по разным данным, от 30 до 60 тыс. человек. Татары, проживающие на белорусских землях, исповедовали суннизм ханифитского толка.

В 1939 г. в Западной Белоруссии мусульманские общины располагали 17 мечетями и 2 молитвенными домами. В 1946 г. в Беларуси существовало несколько мусульманских общин, подчиненных Духовному управлению мусульман европейской части СССР и Сибири, находившемуся в Уфе, имелось 9 мечетей, которые посещали около 600 верующих. После Великой Отечественной войны мечети закрывались. В 1953 г. их было только 2.

По данным переписи 1989 г., в Беларуси проживает около 12,5 тыс. татар. В 2002 г. действовало 24 мусульманские общины, входящие в Мусульманское религиозное объединение в Республике Беларусь. Белорусские татары-мусульмане являются суннитами-ханифитами. По данным социологических исследований, религиозных убеждений придерживаются 32% молодых людей, 87% — старшего. Проживающие в современной Беларуси татары-мусульмане сохранили свои обычаи, обряды и традиции. Вместе с тем, имеется сильное влияние белорусской традиционной культуры, особенно в семейной обрядности. В 1997 г. проводились торжества по случаю 600-летия появления на территории Беларуси первых поселений татар. В ряду

праздничных мероприятий были закладка камня фундамента мечети в Минске, презентация Корана, заседание исполкома Всемирного Конгресса татар.

Вопросы для самопроверки

1. Какие представления о мироздании сложились на раннем этапе становления славянской культуры?

2. Каким природным явлениям поклонялись древние славяне?

3. Как было представлено почитание предков у славян?

4. Назовите божества восточнославянского пантеона.

5. Какие праздники были наиболее значимыми в славянской языческой традиции?

6. Какое влияние византийская цивилизация оказала на религиозную жизнь Древней Руси?

7. Что представляет собой феномен двоеверия в древнерусском обществе?

8. Назовите выдающихся христианских подвижников, внесших вклад в развитие культуры Беларуси и давших образцы религиозно-нравственного служения?

9. Какими особенностями характеризовалась конфессиональная ситуация в Великом княжестве Литовском?

10. Когда началось существенное влияние Римско-католической церкви на белорусских землях?

11. Каковы масштабы влияния католической церкви на Беларусь в XVII–XIX вв.?

12. Какое значение имеет Брестская церковная уния 1596 г.?

13. С чем связано изменение положения католической церкви в XIX в.?

14. Когда началось распространение протестантизма на белорусских землях? Какими направлениями он был представлен в XVI–XVII вв.?

15. Какова была конфессиональная ситуация в белорусских губерниях в конце XIX – начале XX в.?

16. Какое отношение проявляло советское государство к религиозным организациям в различные исторические периоды?

17. Какие различия сложились в конфессиональной структуре БССР и Западной Беларуси?

18. Как изменилось положение религиозных организаций в период Великой Отечественной войны? Какую религиозную

политику окупацыйныя ўлады праводзілі на захавааных тэрыторыях?

19. Як змянілася становішча рэлігійных арганізацый у перыяд пераструктуры?

20. Якія пратэстанцкія напраўленні атрымалі распаўсюд у Беларусі да канца ХХ ст.?

21. Калі на беларускіх землях з'яўляюцца іўдзейскія і мусульманскія абшчыны?

Спісак істочнікаў

1. Катэхізіс. Помнік беларускай Рэфармацыі ХВІ стагоддзя. Мн., 2005.
2. Легенды і паданні / Склад. М. Я. Грынблат, А.І. Гурскі. – 2-е выд. – Мн., 2005.
3. Міфалогія. Духоўныя вершы. Мн., 2003.
4. *Орфэй А.* Сьвяты Ян Боска. Апавесць. / А. Орфэй – Мн., 1993.

Спісак літэратуры

1. Беларусь у гістарычнай, дзяржаўнай і царкоўнай жыццё / Сост. і изд. Архіепіскап Афанасій Мартос. – М., 1990.
2. Брэсцкая унія 1596 г.: гісторыя і культура.– Брэст, 1996.
3. Вестнік Беларускага экзархата. – Мн., 2005. – Т. 4: Тысячелетіе Туровскай епархіі.
4. Вопросы свабоды савесці і рэлігійных арганізацый у Рэспубліцы Беларусь: зборнік дакументаў і матэрыялаў / авт.-сост. М. В. Цвілік; пад ред. В. І. Новіцкага. – Мн., 2005.
5. *Гурко А. В.* Конфесійная сітуацыя у Рэспубліцы Беларусь: этнічны і гістарычны аспекты / А. В. Гурко. – Мн., 2001.
6. З гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі). – Мн., 1996.
7. Из истории свабодомыслия і атеізма у Беларусі. – Мн., 1978.
8. Как была крещена Русь. – М., 1989.
9. Каталіцкія сьвятыні. Мінска-Магілёўская архідыяцэзія. Ч.1. Будслаўскі, Вілейскі і Мінскі дэканаты. Мн., 2003.
10. Католіцызм у Беларусі: традыцыялізм і прыстасаванне. – Мн., 1987.

11. *Мараш Я. Н.* Ватикан и католическая церковь в Белоруссии (1569–1795) / Я. Н. Мараш. – Мн., 1971.
12. *Мараш Я. Н.* Очерки истории экспансии католической церкви в Белоруссии XVIII в. / Я. Н. Мараш. – Мн., 1974.
13. *Мараш Я. Н.* Политика Ватикана и католической церкви в Западной Белоруссии (1918–1939) / Я. Н. Мараш. – Мн., 1983.
14. *Марозава С.В.* Уніяцкая царква ў культурна-гістарычным развіцці Беларусі (1596–1839). Гродна, 1996.
15. Основные закономерности в религиозном сознании населения Республики Беларусь в современных условиях. – Мн., 1995.
16. Славуцья імены Бацькаўшчыны. – Мн., 2001, 2003. – Вып. 1–2.
17. *Филист Г.М.* Введение христианства на Руси: предпосылки, обстоятельства, последствия / Г. М. Филист. – Мн., 1988.
18. *Шамак А.А.* Міфалогія старажытнай Беларусі. Мн., 2004.
19. *Шамак А.А.* Міфалогія беларусаў. Мн., 2005.
20. *Ярмусик Э. С.* Католический костел в Белоруссии в годы Второй мировой войны (1939–1945) / Э. С. Ярмусик. – Гродно, 2002.
21. *Ярмусик Э. С.* Католический костел в Белоруссии в 1945–1990-ые гг. / Э. С. Ярмусик. – Гродно, 2006.

Глава 13

РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

13.1. Тенденции современной религиозной динамики.

13.2. Конфессиональная структура современной Беларуси.

13.3. Новые религиозные движения в Беларуси.

13.4. Понятие свободы совести. Законодательные основы взаимоотношений государства и Церкви в Республике Беларусь.

13.1. Тенденции современной религиозной динамики

В современном мире религия остается одной из наиболее значимых форм мировоззрения. Одной из важных тенденций мирового развития конца XX в.– начала XXI в. можно отнести усложнение и значительную динамику религиозной жизни. Характерным для современного человека становится стремление верить, не будучи вовлеченным в какое-либо институционализированное вероисповедание.

Географические границы распространения различных религий становятся более размытыми. Влияние многих верований распространяется далеко за пределы их первоначального бытования. Некоторые локальные и национальные религии получают широкое распространение. Так, значительный интерес во всем мире проявляется к индуистскому наследию, к даосизму, нативистским (родоплеменным) верованиям индейцев Северной и Южной Америки.

Происходит определенное размывание, фрагментация классических религиозных систем. Мировые религии адаптируются к местным условиям, приобретают особую синтетическую форму (например, *афрохристианство* и *афроислам*). Религии черной Африки, взаимодействуя с исламом и христианством, включились в сложный процесс выживания, ставшего основой сохранения единства африканских обществ.

Одним из универсальных ответов на вызовы современного секуляризма (иными словами – отказа от религиозных верований) является **религиозный фундаментализм**, проповедую-

щий стойкое неприятие современности, критику светской модели жизни, освобожденной от власти религии. Все фундаменталистские движения бросают вызов западной модели развития и провозглашают традиционные ценности. Современные фундаменталисты придают религиозное значение политическим акциям, предлагают альтернативу материалистическому неолиберальному развитию и социализму.

Подъем фундаменталистских движений наблюдается в христианстве, исламе, иудаизме, индуизме, синтоизме и других традициях, выступающих за сохранение религиозной системы во всей ее полноте. В Соединенных Штатах получил распространение телеевангелизм, проводятся многотысячные собрания, на которых аудиторию призывают обратиться к Иисусу Христу, свидетельствовать об исцелении и креститься. В рамках фундаментализма развивается буквалистское прочтение Библии как прямого выражения Божественной истины. Консерваторы проводят кампании в поддержку «морального большинства» в политике, борются с дарвинистскими идеями, выступают против аборт, разводов и порнографии. Фундаменталисты добились значительных успехов в Латинской Америке, где пользуются поддержкой консервативных кругов. В *синтоизме* происходит адаптация к городской среде, акцентируется стремление к земным благам; представление о чистоте, гармонии между богами, людьми и природой, о защите свыше соединяется с западным стилем активности и успеха.

Движение «**харизматического обновления**», зародившееся в США в 1960-е гг., получило широкое распространение. Для харизматических движений характерны призывы к внутреннему преображению, сильные эмоциональные проявления.

Одним из примеров сложности современного межкультурного и межрелигиозного диалога является вопрос о правах человека. Мусульмане рассматривают права человека скорее как обязанности, с которыми люди должны сродниться. Характерным примером является «дело о платках» – развернувшаяся во Франции дискуссия в связи с отказом государственной школы разрешить девочкам-мусульманкам посещать занятия в традиционных чадре или *хиджабе*, одеянии женщин-мусульманок, скрывающим тело с головы до ног.

Теология освобождения получила распространение в странах третьего мира. Перуанский католический теолог, социалист

Густаво Гутьеррес называет ее «дискурсом веры в латиноамериканском контексте». В этом регионе, характеризующемся политической нестабильностью, зависимостью от американского капитала, быстрыми темпами роста населения и нищетой, католическая церковь является одновременно консервативной силой и выразителем интересов простого народа. В 1968 г. католический епископский совет в Меделлине (Колумбия) осудил насилие и выступил в защиту бедных. Это знаменовало рождение *теологии освобождения*, использующей марксистский анализ для обличения несправедливости. Правящая элита жестоко расправилась с церковью бедняков. В 1980 г. были убиты тысячи ее активистов, священников и монахов, в том числе и архиепископ Сан-Сальвадора Ромеро. В 1983 г. деятельность групп, проповедовавших теологию освобождения, была осуждена Римской курией и подверглась нападкам со стороны консервативных епископов. В период кризиса коммунистической идеологии теоретики теологии освобождения стали акцентировать внимание на проблемах защиты окружающей среды.

Важной тенденцией религиозной жизни XX в. является развитие **экуменического движения**, направленного на достижение взаимопонимания, консолидации, соизмерения позиций крупных церквей и конфессий по важным проблемам современной жизни. Традиционные религии и церкви стремятся дать согласованный ответ на ключевые вызовы современности. Христианское экуменическое движение включало ряд течений. Созданный в 1948 г. Всемирный совет церквей (ВСЦ) был образован как соединение нескольких протестантских теологических движений. Впоследствии ВСЦ эволюционировал в политизированную организацию с левым уклоном. В 1970-х гг. на первый план в деятельности ВСЦ выдвинулись вопросы борьбы против режима апартеида и поддержка групп, проповедовавших *теологию освобождения* в Латинской Америке. В дальнейшем вопросы женского представительства во власти и участия в общественной жизни стали предметом особенного внимания. В 1990-е гг. «новые левые» во ВСЦ заинтересовались пацифистскими и экологическими идеями.

В рамках экуменического проекта Римско-католическая церковь отдала приоритет достижению единства в вопросах веры. Для решения этой задачи на II Ватиканском соборе был учрежден Секретариат по христианскому единству. Экуменическая

программа католической церкви включала диалог между христианами и атеистами, обсуждение вопросов веры с представителями нехристианских вероисповеданий, например, с Организацией исламской конференции (1969) и Буддийским советом (1984). Многие религиозные лидеры современности собрались в 1986 г. в итальянском городе Ассизи, родине святого Франциска, чтобы вознести молитвы о мире.

В XX в. развивается интерес к **эзотерике**, **мистике**, *окультным* теориям и практикам. Ряд учений – теософия, антропософия и др. – претендуют на масштабный культурный синтез, соединение ценностей мировых религий как западных, так и восточных. Этот процесс усложнения и дифференциации мистических традиций продолжался на протяжении всего XX столетия.

Сложности адаптации мировых религий к тенденциям глобализации способствовали появлению **новых религиозных движений**. Особенно активно стали множиться новые религиозные направления и движения в последней трети XX в. Новые движения, секты, мистические, сатанинские и неоязыческие сообщества начинают составлять серьезную конкуренцию традиционным религиям и церквям.

Одной из важных тенденций трансформации современного общественного сознания является мировоззренческий плюрализм. Во второй половине XX в. мировые религии с трудом адаптировались к активному развитию светского общества с открытыми и толерантными гуманистическими ценностями. В современных идеологиях новый секуляризм рассматривается как предпосылка сосуществования различных культур. Развивается гражданский, этический и светский космополитизм, в рамках которого вопрос о духовно-религиозной идентичности рассматривается как личное дело.

13.2. Конфессиональная структура современной Беларуси

На начало 2007 г. в Беларуси было представлено 25 конфессий, зарегистрировано 2953 религиозных общин и 150 религиозных организаций республиканского и общеконфессионального значения (религиозных объединений, монастырей, братств, миссий, духовных учебных заведений). Результаты социологи-

ческих исследований показывают, что среди верующего населения Беларуси преобладают православные, составившие около 80% – по опросам 1994 г. и около 77% – 1997 г. Католики составляют соответственно 10%, по другим данным – 14,8%. Протестанты составляют до 1%, иудеи – 0,3–0,4%. По социологическим данным, из общего количества верующих только 5,5% регулярно принимают участие в исполнении религиозных обрядов. Изредка присутствуют на богослужении 37% верующих. Основными носителями традиции являются священнослужители и верующие старшего возраста. Степень влияния религиозных традиций существенно отличается в восточной и западной части Беларуси. Традиционно более высоким является уровень религиозности в западных областях, где верующие составляют до 70–80 % населения. Там же находится и большая часть общин.

По числу общин и количеству верующих среди религиозных объединений доминирует **Белорусская православная церковь**. БПЦ является *экзархатом* (церковным округом), частью Русской православной церкви, и канонически подчинена Московскому патриархату. БПЦ возглавляет митрополит Минский и Слуцкий Филарет (К.В. Вахромеев), патриарший *экзарх* всея Беларуси. На начало 2007 г. БПЦ объединяла 1399 общин, 11 епархий (Минская, Бобруйская, Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Могилевская, Новогрудская, Пинская, Полоцкая, Туровская), 27 монастырей, 13 братств, 9 сестричеств, 5 духовных учебных заведений. В начале 2007 г. действовали 1175 и строились 172 православных храма. Наибольшее число православных общин находится в Брестской (345) и Минской (314) областях. В религиозных организациях служат 1438 православных священнослужителя. В Жировичах действует учебный комплекс «Минские духовная семинария и академия имени святителя Кирилы Туровского» (МинДА), школа регентов и звонарей, училище по подготовке псаломщиков. С 2001 года в МинДА ежегодно проводится Семинар студентов высших учебных заведений Беларуси, заседания которого посвящаются выдающимся деятелям национальной культуры, литературы и философии (Ф.М. Достоевскому, В.С. Соловьеву, Н.В. Гоголю, Кириллу Туровскому), важным событиям культурной истории Беларуси. БПЦ выпускает 8 периодических изданий и имеет еженедельную радиопрограмму «Благовест». Постоянно ведет-

ся канонизация белорусских святых. В 1999 г. были канонизированы 23 белорусских новомученика. В богослужение постепенно вводится белорусский язык. На белорусском и русском языках ведется преподавание в учебных заведениях Церкви, публикуются послания митрополита Филарета, изданы литургические тексты и Евангелие.

Второй по числу верующих в Беларуси является **Римско-католическая церковь**. В созданную в 1999 г. Конференцию католических епископов (епископат) Беларуси вошли 4 епископа во главе с кардиналом Казимиром Свентеком. На начало 2007 г. в республике было 5 католических епархий, 440 приходов, 9 миссий, 8 монашеских общин, 3 отделения добровольных товарищества «Каритас» и 2 высшие духовные семинарии. **Католическая церковь** имеет 435 действующих и 45 строящихся костелов. Самая крупная этноконфессиональная группа поляков-католиков проживает на западе Беларуси. Больше всего католических общин находится в Гродненской области (170). Католическая церковь Беларуси непосредственно подчиняется Ватикану. Однако влияние польского костела сохраняется и в настоящее время. Из Польши поступает литература; богослужение и делопроизводство ведется преимущественно на польском языке. В католических приходах служит 381 священнослужитель, 196 из которых являются иностранными гражданами, в основном – Республики Польша. Постепенно в богослужение вводится белорусский язык, на нем издается религиозная литература. Наряду с Гродненской духовной семинарией, с 2002 г. действует Пинская высшая католическая духовная семинария имени св. Фомы Аквинского. В Беларуси зарегистрированы 2 традиционалистские общины католиков, которые придерживаются старого, дособорного учения и не совершают богослужение на национальном языке. Традиционалисты используют в богослужении старую костельную музыку, григорианский хорал. Сегодня основную часть прихожан католической церкви в Беларуси составляют женщины старшего и среднего возраста. В костел активно привлекается молодежь, для которой проводятся богослужения с гитарным сопровождением, специальные паломничества, сборы.

По данным 2007 г. зарегистрировано 13 **греко-католических общин**. Самая крупная из них находится в Минске. Остальные немногочисленны (10–30 человек). Преимущественный

состав греко-католических общин составляют представители интеллигенции. В общинах Минска и Гродно имеются рукоположенные священники. В 1996 г. состоялись конференции, семинары и торжественные службы униатов, посвященные 400-летию Брестской церковной унии.

На начало 2007 г. в РБ зарегистрировано 985 **протестантских общин**, действует 22 протестантские миссии, 21 религиозное объединение, 5 духовных учебных заведений. Количество крещеных членов общин протестантских направлений оценивается в 70 тыс. человек. В республике открыт 561 молитвенный дом, строится большое количество протестантских культовых зданий. Пресвитеров, проповедников и регентов готовят 3 высших и 2 средних учебных заведения. Протестантские объединения издают журналы и газеты. В 2003 г. протестантские организации торжественно отмечали 450-летие Реформации в Беларуси. Юбилейная дата связывалась с основанием первой кальвинистской общины на территории Беларуси.

Крупнейшими протестантскими направлениями являются евангельские христиане-баптисты (ЕХБ) и христиане веры евангельской (ХВЕ),

Союз церквей **евангельских христиан-баптистов** в Беларуси (ЕХБ) в 2007 г. был представлен 267 общинами. Существуют также автономные объединения ЕХБ и общины Совета церквей ЕХБ, которые осуществляют свою деятельность вне государственной регистрации (их около 30). Согласно уставу, Союз ЕХБ в Беларуси является добровольным религиозным объединением церквей и региональных объединений, исповедующих вероучение ЕХБ. Высший орган управления Союза – съезд, который созывается каждые четыре года. Съезд принимает решения по отчетам *епископа* (председателя) и исполнительного секретаря Союза, избирает их, утверждает вероучение ЕХБ, принимает устав, рассматривает иные вопросы деятельности Союза. В период между съездами деятельностью руководит Совет Союза, который проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

В апреле 2002 г. прошел 10-й съезд Союза ЕХБ Беларуси. В отчетном докладе отмечался рост общин: если в 1994 г. их было 135, то в 2002 г. – 293. Наибольшее количество общин ЕХБ находится в Брестской области. За 8 лет построено и куплено 170 молитвенных домов, продолжается строительство еще

20-ти. Одним из крупнейших в Европе является молитвенный дом в Кобрине. Общины ведут активное социальное служение. С помощью протестантских церквей белорусские дети ежегодно выезжают на оздоровление во многие страны мира.

Пятидесятнические направления в Беларуси характеризуются неоднородностью состава, динамикой и значительной активностью. **Объединенная церковь христиан веры евангельской** в Республике Беларусь (ранее **Союз ХВЕ**) в 2007 г. имела 493 общины. В 2002 г. на базе Союза ХВЕ действовало 330 воскресных школ. В структуру Объединенной церкви ХВЕ входят два богословских учебных заведения, находящиеся в Минске, – теологический институт и библейский колледж «Христос для народов». При общинах ХВЕ создаются группы прославления и музыкальные коллективы. Объединенная церковь ХВЕ занимается организацией музыкальных региональных и международных мероприятий. Минская организация «Христос для народов» выступила в числе организаторов ставшего ежегодным симпозиума Хвалы и Поклонения в Санкт-Петербурге, в котором принимают участие представители различных протестантских направлений.

Объединенная церковь ХВЕ проводит определенную социальную работу, имеются отделы социальной и душепопечительской работы, учебно-методический центр воскресных школ, центр тюремного служения, центр социальной работы, центр реабилитационной работы, центры женского, молодежного и семейного служения.

В РБ зарегистрированы другие **протестантские** объединения и общины: Белорусская конференция адвентистов седьмого дня (74 общины), религиозное объединение общин христиан полного Евангелия (54 общины), 27 лютеранских общин, 9 общин евангельских христиан в духе апостольском (одно из направлений пятидесятников), кальвинистская христианская религиозная конгрегация Белорусский евангелический реформаторский сбор (2 общины). В Республике Беларусь представлены религиозные направления неопротестантского толка: *Новоапостольская церковь* (21 община), *Церковь Христова* (5 общин), *общины мессианского служения* (2), Церковь Иисуса Христа святых последних дней (другое название – *мормоны*) представлена 4-мя общинами.

Зарегистрированы также 33 **старообрядческие общины**, 18 из них находятся в Витебской области. Старообрядчество пред-

ставлено общинами *поповцев*, относящихся к белокрыницкой церкви, и *беспоповцев* (федосеевского, поморского, филипповского согласий).

В Беларуси представлены **ортодоксальное** и **прогрессивное** направления **иудаизма**. В 2007 г. зарегистрировано 29 иудейских общин традиционного направления, крупнейшие из них в Минске, Могилеве и Бобруйске. В Минске действуют 2 высших духовных училища (ешибота). Из-за отсутствия местных раввинов приглашаются священнослужители из США и Израиля. Зарегистрировано также 17 общин прогрессивного иудаизма и 2 мессианские общины, в которые входят в основном молодые иудеи.

Ислам в Беларуси представлен 24 общинами мусульман-суннитов (8 в Гродненской области) и одной шиитской. В 1994 г. на 1-м Всебелорусском съезде мусульман в Минске было создано Мусульманское религиозное объединение (муфтиат) Республики Беларусь.

13.3. Новые религиозные движения

Новые религиозные движения (НРД), «нетрадиционные культы», «религии Нового века», «неорелигии», «альтернативные культы», «молодежные религии» – так обозначают ряд религиозных явлений, получивших распространение в США и Европе в последней трети XX в. Их популярность связана с определенным кризисом влияния традиционных религий. В западных странах разочарование в ценностях потребительского, технократического общества, чувство одиночества, бесцельности жизни явились социальными и психологическими предпосылками поиска новой веры. Лидеры новых движений чутко реагировали на изменения общественного настроения, обличали пороки «греховного» мира, рекламировали себя в качестве спасителей, глашатаев высшей мудрости и морали. В западных странах в нетрадиционные движения рекрутировались преимущественно молодые люди – представители среднего класса, образованные, материально обеспеченные.

Нетрадиционные культы представляют собой особый тип религиозной организации. В них, как правило, отсутствует строго разработанная вероучительная система. Структура этих движений основывается на фигуре харизматического лидера.

Им свойственно неприятие официальных ценностей и церковных традиций. Жизнь в «культе» тщательно регламентируется уставами и правилами, предусматривающими множество обязательств. Ряд новых движений развился в мощные межнациональные корпорации, занимающиеся крупным бизнесом и имеющими филиалы во многих странах мира.

Все многообразие нетрадиционных культов можно условно разделить на несколько групп.

1. **Неоориенталистские культы** являются модернизированными вариантами индуизма, буддизма и других восточных учений. К ним относятся «Международное общество Сознания Кришны», «Тихоокеанский дзен-буддийский центр», «Миссия Божественного света» Махарай Джи, «Трансцендентальная медитация» и др. Неоиндуистские учения видят свою задачу в том, чтобы пробудить в человеке имманентное божественное начало, слиться с божественной реальностью, используя различные способы медитации. Психотехника последователей неоориенталистских движений включает произнесение мантр, специальных слов и сочетаний звуков, имеющих мистический смысл. Вероучительные положения отходят на задний план, особенное значение придается развитию собственного религиозного опыта и, главное, подчинению своему учителю, *гуру*.

2. К **неохристианским объединениям** относятся «Церковь Объединения», «Семья любви», «Церковь Тела Христова». Для этих культов характерен синкретизм христианской идеологии с элементами восточных религий, акцентирование эсхатологии и мессианства, наделение руководителей сакральным статусом, предполагающим новое откровение.

3. **Сайентологическое направление** включает «Церковь сайентологии», уфологические движения, например «Общество Аэтариус», проповедующие связь с высшими силами «космического разума». Последователи уфологических культов говорят о воздействии на биологическую природу человека таинственных высших реальностей.

4. **Новая магия, спиритизм.** Наряду с сохранившимися традиционными колдунами, шаманами, гадателями популярность в обществе получают новые магические учения и направления, соединяющие воззрения и практики восточных и западных, древних и современных традиций. Литературное воплощение таких явлений создал американский антрополог и писатель

Карлос Кастанеда, специализировавшийся на изучении традиционной шаманистской мифологии и психотехники мексиканских индейцев. Значительное распространение получили спиритические движения, практикующие общение с душами умерших.

5. **«Сатанинские» группы.** Сатанинские культы возвеличивают зло и насилие, проповедуют общение с мистическими источниками зла. «Церковь Сатаны», например, провозглашает себя сознательным носителем зла и антиподом христианства.

Между разновидностями нетрадиционных культов нет абсолютных границ, их разделение достаточно условно. Так, «Трансцендентальную медитацию», учение Махариши Махеша Йоги можно отнести и к сайентологическим культам. «Церковь сайентологии» восприняла некоторые идеи восточных религий. Неохристианские культы используют медитацию, заимствованную из восточных систем, магию. В то же время неоориенталистские учения зачастую заимствуют свой понятийный аппарат из христианской и светской западной философии. В целом это синтетические, синкретичные, эклектичные культы.

Некоторые новые религиозные движения используют практику медитации под руководством духовного лидера. Призывы к единению религий направлены на прозелитизм, а общинный образ жизни должен продемонстрировать способ решения проблем человечества. «Пирамидная» организация этих движений, когда масса рядовых членов жестко подчинена духовным лидерам в тоталитарной организации, имеет жесткие регулирующие рамки. Новые религиозные движения чаще действуют как коммерческие предприятия и эксплуатируют доверчивость своих членов. Они манипулируют сознанием и могут быть связаны с опасными криминальными структурами. Например, японская секта «Аум Синрикё» в 1995 г. осуществила газовую атаку в Токийском метро, в результате которой 10 человек погибли, а более 5 тыс. были отравлены. Секты создают программы реконструкции мира путем его разрушения. Этот аргумент был использован организацией «Храм Солнца» для того, чтобы подтолкнуть ее последователей к совершению коллективного самоубийства в Веркорсе (Франция).

«Международное общество сознания Кришны», созданное в Соединенных Штатах Америки в 1966 г., с целью пропаганды стиля жизни, основанного на ведических принципах, имеет

значительное влияние по всему миру. Его последователи ведут аскетический образ жизни и подчиняются духовному наставнику, уверовав, что ведическая модель общества может привести к духовному совершенствованию. Учение кришнаитов, или вайшнавов (преданных Богу), связано с традициями индуизма. Кришнаиты считают свое вероучение и культ органическим продолжением и современной интерпретацией древнего ведического учения. Основная книга, в которой основатель движения – Бхактиведанта Свами Прабхупада – изложил свое учение, называется «Бхагаватгита, как она есть». Сочинение Прабхупады представляет собой перевод знаменитой поэмы, входящей в эпический цикл «Махабхараты», с авторскими комментариями и дополнениями. Кришнаиты подчеркивают, что их религия возникла на заре творения, когда Кришна – Верховная личность Бога – заключил ведическое учение в сердце Брахмы, первого живого существа во Вселенной. Брахма передал это знание своему сыну, ставшему духовным учителем Шрилы Вьясадевы, составителя Вед. В XX в. эта цепь дошла до Бхактиведанты Свами Прабхупады, изложившего это учение на языке людей, воспитанных в традициях западной культуры.

Вероучение кришнаизма основано на принципе монотеизма. В соответствии с этим учением, существует единый абсолютный Бог, у которого множество имен, но главное из них – Кришна. Остальные боги трактуются как *аватары* (воплощения) Кришны. Таким аватарой выступает и Иисус Христос. Кришнаистское учение говорит о двойственной природе мира: духовной и материальной. Человек складывается из духовного и материального начал. Духовное начало служит основой человека; тело лишь оболочка души, и душа постоянно изменяет эту оболочку. Следуя традиции ведической религии, кришнаиты утверждают, что душа способна перевоплощаться в 8 400 000 форм жизни. Эти перевоплощения происходят по закону кармы и могут длиться бесконечно. Только приняв человеческий облик, душа получает возможность разорвать цепь перерождений, развить свое первоначальное духовное сознание и осознать себя неотъемлемой частью Господа.

Освободиться от материального мира, развить в себе сознание Кришны способен каждый человек. Для этого он должен посвятить себя служению Богу, цель которой состоит в том, чтобы развить в себе любовь к Богу, изначально присущую каждому живому существу.

Одним из важных принципов кришнаитов является аскетизм. Кришнаит должен развить свое сознание до высшего уровня и сосредоточиться на духовной деятельности. Идеальной формой аскетического отречения является отказ от собственности в пользу «Общества Сознания Кришны» и переход на положение монаха или монахини в *ашраме*. Те, кто не переходит к монашескому образу жизни, могут продолжать свою деятельность в мире, внося пожертвования в храмы. Кришнаитам запрещается употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, кофе, чай, табак, наркотики и алкоголь.

В культовой практике кришнаитов основное место занимает ежедневное богослужение в храме. Особое значение кришнаиты отводят медитации, позволяющей сосредоточиться на любви к Богу. Исключительную роль играет *маха-мантра* (великая мантра), воспевание святых имен Бога, которую кришнаиты должны произнести 1728 раз в течение дня. Большая роль отводится омовению, которое рекомендуется совершать два-три раза в день.

Как форма сакральной деятельности оцениваются уборка в храме, перевод сочинений Свами Прабхупады и благотворительность. За каждым «преданным» закреплены определенные обязанности, выполнение которых понимается как проявление любви и служения Кришне. Важнейшей считается миссионерская деятельность, проповедь и пропаганда вероучения.

Религиозная жизнь организована вокруг ашрамов, при которых создаются проповеднические и миссионерские центры для получения религиозного образования. Все ашрамы в административном отношении самостоятельны. Деятельность кришнаитских организаций координируется на региональном, зональном и национальном уровнях. Мировой центр «Международного Общества Сознания Кришны» находится в Индии – в городе Маяпур в Западной Бенгалии.

В СССР кришнаиты появились в 1971 г. после визита Бхактиведанты Свами Прабхупады. В Москве находятся принадлежащие «Обществу» храмы, издательский центр, две гимназии, филиал института Бхактиведанты, кафе «Фортуна», в котором предоставляется бесплатное питание нуждающимся. Действует радиостанция «Радио Кришналока». В последнее время Центр «Международного Общества Сознания Кришны» в России взял курс на снижение конфронтации с традиционными религиями

России, ведет диалог с общественными организациями страны и родителями своих адептов.

«Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства» (Церковь Объединения) была создана корейцем Сан Мен Муном в 1974 г. Первоначально она носила непримиримый антикоммунистический характер. Эта религиозная группа рассматривает себя как передовой отряд нового человечества, предназначенный править миром. Мун и его окружение проектируют будущие супружеские пары своих последователей, подчас живущих на разных континентах. Брак рассматривается как второе рождение мужчины и женщины, путь установления будущего единения наций и религий.

В основе практик **«Общества трансцендентальной медитации»**, проникнувшего на Запад из Индии, лежит ритуальная практика, способствующая достижению углубленного состояния сознания.

Движение сайентологии, основанное американцем Л. Ронем Хаббардом, предлагает достижение особого уровня сознания. Для этого используется техника психологического контакта, которая изучается на платных курсах. «Церковь сайентологии» получила широкое распространение во многих странах мира. Рон Хаббард в молодости вместе с отцом путешествовал по странам Азии, где изучал восточные религии, был участником Второй мировой войны, получил тяжелое ранение. Одно время он писал научно-фантастические романы. В 1950 г. Хаббард опубликовал свой основной труд «Дианетика: современная наука душевного здоровья», в котором описан психотерапевтический метод аудирования. Хаббард ввел в употребление прибор «электропсихометр» (Е-метр), предназначенный для измерения электрических импульсов во время процедуры одитинга – обсуждения с клиентом подробностей его прошлого. По мнению Хаббарда душевные и физические недуги, преступления и иррациональные формы поведения проистекают из помрачений ума (энграмм), вызванных полученными прежде душевными травмами. Считается, что сеансы, проводимые с помощью Е-метра, могут устранить энграммы, повысить умственные способности и открыть возможность стать высшим существом.

В 1954 г. Хаббард и его приверженцы основали «Церковь сайентологии» в Лос-Анжелесе. В Голливуде сайентологи вовлекли в свою деятельность целую группу кинозвезд, которых

обслуживают в «Центрах знаменитостей» – клубных заведениях, предлагающих дорогостоящие консультации и руководство по вопросам карьеры.

В странах Западной Европы, в частности, в Германии власти пытались ограничить деятельность сайентологов. Сегодня последователи Хаббарда продолжают свою миссионерскую деятельность в глобальном масштабе, на противодействие которой европейские правительства тратят много сил и средств. В 1992 г. Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «О незаконной деятельности сект», в которой рекомендовала использовать имеющиеся ресурсы существующего законодательства для противодействия сектам.

В 1994 г. в Москве была зарегистрирована первая церковь сайентологии, открыт «Гуманитарный центр Хаббарда». Сайентологи активно проникают в другие российские регионы. В Екатеринбурге открыт «Хаббард-колледж».

К наиболее распространенным новым религиозным движениям, возникшим на российской почве, принадлежат: *Церковь Последнего Завета*, *Богородичный центр*, *Великое Белое Братство*.

Основателем **Церкви Последнего Завета** является Сергей Тороп, в 1990 г. принявший духовное имя Виссарион («Дающий жизнь») и провозгласивший создание «общины единой веры». В качестве источника вероучения называется Библия и «Последний завет», написанный Виссарионом и содержащий 61 заповедь и множество религиозно-этических наставлений. Согласно учению Виссариона, творец вселенной (Единый, Абсолют), выступает в качестве начала материального бытия. Сам Виссарион почитается как Слово Божие, принявшее форму человека. В учении Виссариона признается переселение душ, рай рассматривается как особый слой, опоясывающий Землю, ад же расположен ближе к поверхности Земли. Состояние современной цивилизации характеризуется Виссарионом как переход от царства силы к царству души. России уготована великая спасительная миссия.

Церковь Последнего Завета изменила смысл православных таинств крещения и венчания, ввела таинство благословения – принятия от Отца Небесного разрешения на благие дела. Наиболее важным обрядом является священный круг, совершаемый соединением рук и знаменующий воссоединение с Богом

и готовность очистить Землю от нравственной грязи. Главным праздником является Рождество Христово, отмечаемое 14 января – в день рождения Виссариона. Практикуются строгие ограничения в питании. Соблюдение вегетарианства дополняется запретами на чай, кофе, сахар, животное и растительное масло.

Во главе Церкви в ранге Высшего духовного лидера и Основателя стоит Виссарион. Решением текущих дел занимается церковный совет, состоящий из семи членов. Высшим административно-управленческим лицом является устроитель церкви, ведающий финансами. Проведение богослужений и отправление обрядов возлагается на священников, рукополагаемых Виссарионом.

В 1994 г. Виссарион возвестил о создании на юге Красноярского края заповедной зоны – образца нового отношения к природе, организации сельскохозяйственной деятельности и художественных промыслов. Вблизи таежного озера Тибиркуль идет строительство «Нового Иерусалима», который рассматривается как оазис «новых людей», поселение мастеров. По призыву Виссариона туда переселилось более 2-х тысяч человек, главным образом жителей крупных промышленных и культурных центров, представителей творческих профессий, врачей, учителей.

Оживление религиозной жизни в Беларуси в 1990-е гг. привело к появлению групп последователей новых религиозных движений, чему способствовала активная миссионерская деятельность их функционеров. Первоначально общины и центры создавались в Минске, затем происходило региональное распространение. Сейчас в Беларуси представлены Международное общество Сознания Кришны, Вера Бахаи, Всемирный Духовный Университет Брахма Кумарис, Церковь Объединения, Церковь Сайентологии, Сахаджа-йога, Карма Калью, Бонпо и другие направления. Небольшое распространение имеют Церковь Последнего Завета Виссариона, неоязыческие группы. Определенный интерес проявляется к теософским и антропософским учениям, «Живой этике» и Агни-йоге Рерихов.

Вовлечение в новые религии молодежи и определенные деструктивные проявления в их деятельности вызвали обеспокоенность общественности. Было осознано, что новые религиозные движения создают ситуацию повышенного риска и требуют особого внимания и государственного контроля. Совместные

усилия представителей традиционных религий и общественных организаций привели к формированию антикультурной коалиции и способствовали складыванию их негативного имиджа. На 01.01.2007 в Беларуси официально зарегистрированы 5 общин Бахаи, 6 общин Международного общества Сознания Кришны. Некоторые группы действуют без государственной регистрации.

Отметим ключевые проблемы, возникающие в ходе оценки идеологии и деятельности новых религиозных движений. Мы живем в мультикультурном мире, в котором неизбежно влияние разнообразных, в том числе импортированных религиозных учений. Необходимо обратить внимание на многообразие и трансформирующийся, во многом неустановившийся характер деятельности многих НРД (нетрадиционных религиозных движений). За установками и специфическими видами деятельности НРД важно видеть живых людей, как лидеров, часто имеющих меркантильные цели, так и рядовых участников, преимущественно молодых. Когда мы говорим о последователях НРД, речь идет преимущественно о молодых людях, для которых характерно состояние мировоззренческого и духовного поиска, чаще всего их ценностная система является незавершенной, неустановившейся.

В процессе изучения НРД важнейшее значение имеет соблюдение конституционных прав и свобод человека. Важно четко ориентировать молодежь в системе объективных, научных и культурно-исторических оценок значимости и вклада различных религий, церквей и конфессий в развитие белорусского общества и его культуры.

При изучении новых религиозных движений важно проявлять компетентность. Носители идеологии НРД чаще всего являются убежденными и подготовленными к полемике людьми. Дискуссия с ними представляет собой сложную задачу, требующую профессиональной подготовки, опыта преподавательской и научно-аналитической работы. Необходимо использовать достоверную информацию, опираться на данные, помещенные в научных и учебно-методических изданиях, информационных источниках аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей при Совете министров Республики Беларусь. В результате изучения НРД должно сложиться осознанное представление о возможных индивидуальных последствиях

вовлеченности в их деятельность. Важно в сравнительном плане показать ценностные системы НРД и традиционных религий и учений. При этом необходимо подчеркнуть историко-культурную весомость классических религиозных учений, их значение для продуктивного и динамичного развития белорусского общества.

13.4. Понятие свободы совести.

Законодательные основы взаимоотношений государства и религиозных организаций в Республике Беларусь

В 1990-е гг. в Республике Беларусь была разработана современная нормативно-правовая база, регламентирующая положение религиозных организаций. В 1992 году был принят **Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповедания и религиозных организациях»**. В Законе нашли отражение новые социально-экономические и политические условия деятельности религиозных организаций. В правовой и общественно-политической системе Беларуси сформировались демократические подходы к регулированию проблем свободы совести. Законодательство предусматривало равенство религий перед законом, право граждан свободно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии. Государство не вмешивалось в дела религиозных организаций, которые в свою очередь отказывались от участия в политической борьбе.

Эти положения были закреплены в **Конституции Республики Беларусь** 1994 года. В статье 16 утверждалось равенство религий перед законом, отмечалось, что взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа, запрещалась деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, направленной против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо сопряженная с нарушением прав и свобод граждан, а также

препятствующая исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей или наносящая вред их здоровью и нравственности.

В 2000-е гг. в общественном сознании сформировалось более глубокое понимание роли религии в развитии общества, ее влияния на культуру, нравственность, значение в современном обществе. С учетом произошедших изменений была разработана новая редакция закона, принятая в 2002 г. как **Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях»**.

В преамбуле закона подтверждается право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, равенство перед законом независимо от отношения к религии, равенство религий перед законом, необходимость содействия достижению взаимопонимания, терпимости и уважения религиозных чувств граждан. Отмечается роль конфессий в историческом становлении белорусского народа, развитии его духовных, культурных и государственных традиций. Подчеркивается определяющая роль православной церкви в историческом развитии белорусского общества, духовная, культурная и историческая роль католической церкви на территории Беларуси, указано на неотделимость от общей истории белорусского народа евангелической-лютеранской церкви, иудаизма и ислама.

Действие законодательства о свободе совести и религиозных организациях распространяется на все религиозные структуры, независимо от степени их влияния и распространенности в настоящее время. Взаимоотношения государства с религиозными организациями строятся на основе исторического опыта, влияния конфессий на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа. В законе отмечается, что государство может строить свои взаимоотношения с религиозными объединениями путем заключения с ними соглашений в соответствии с гражданским законодательством Республики Беларусь. Таким образом, при соблюдении принципа светскости, религиозные организации получают возможность конкретизировать формы своего взаимодействия с государством.

Приоритеты государственной конфессиональной политики определены как «установление отношений терпимости и уважения между гражданами, исповедующими и не исповедую-

щими религию, религиозными организациями различных вероисповеданий». На современном этапе государство не исходит из приоритета какой-либо идеологии, религиозного либо атеистического типа, руководствуется необходимостью поддержания гражданского согласия, стремится предотвратить возникновение межконфессиональных конфликтов.

Реализует государственную политику в области отношений с религиозными организациями государственный орган управления по делам религий и национальностей. На него возложены функции контроля за деятельностью религиозных организаций в части исполнения ими законодательства Республики Беларусь о свободе совести, вероисповедания и религиозных организациях, оказание содействия в достижении взаимопонимания между религиозными организациями различных вероисповеданий, назначение государственной религиоведческой экспертизы.

Законом устанавливается порядок регистрации религиозных организаций. Базовой формой религиозных организаций являются религиозные общины, которые образуются по инициативе не менее двадцати граждан Республики Беларусь и подлежат государственной регистрации. Религиозные общины регистрируются облисполкомами и Минским горисполкомом. Закон предусматривает возможность создания религиозных объединений, которые образуются при наличии не менее десяти религиозных общин единого вероисповедания, из которых хотя бы одна осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь не менее двадцати лет. Религиозные объединения имеют свои органы управления. Республиканским признается религиозное объединение, образованное из религиозных общин, действующих в большинстве областей Республики Беларусь. Религиозные объединения имеют право создавать монастыри и монашеские общины, религиозные братства и сестричества, миссии, духовные учебные заведения, которые действуют на основе уставов. Религиозные объединения имеют право создавать средства массовой информации, приглашать иностранных граждан в целях занятия религиозной деятельностью в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Законодательством определены имущественные права религиозных организаций, формы и условия их деятельности. Зарегистрированные религиозные организации имеют существенные налоговые льготы.

Произведенная в 2000-е гг. перерегистрация религиозных организаций позволила привести их уставы в соответствие с законодательством РБ. Государство занимает конструктивную позицию в отношении религиозных организаций, конфессиональная политика направлена на сохранение мира и стабильности в обществе, реализацию гражданами прав на свободу совести и вероисповедания.

Перед белорусским обществом стоит задача внимательной оценки духовных поисков молодежи, предоставление возможности адекватного религиозного становления на основе духовного опыта исторически традиционных религий. Многие христианские церкви и конфессии стремятся расширить свое влияние на молодежь. Актуальной задачей белорусского общества является воспитание молодежи на основе классических европейских ценностей, сохранения национального культурного наследия.

Вопросы для самопроверки

1. В чем проявляется усложнение религиозной жизни в конце XX в.?

2. Что такое религиозный фундаментализм?

3. Почему на протяжении XX в. происходит значительное распространение харизматических движений?

4. Каковы перспективы развития экуменического движения? Может ли оно выйти за пределы христианства и включить в свою орбиту иные религии?

5. На каких идейных основах строятся доктрины *теологии освобождения*?

6. Почему в современном обществе развивается мировоззренческий плюрализм?

7. Какие вероисповедания преобладают в конфессиональной структуре современной Беларуси?

8. Чем объясняется широкое распространение новых религиозных движений во второй половине XX в.?

9. На какие группы принято подразделять новые религиозные движения?

10. Какие новые религиозные движения имеют последователей в Беларуси?

11. Представляет ли распространение новых религиозных движений серьезную проблему для нашей страны?

12. Какими нормативно-правовыми документами регулируется положение религиозных организаций в Республике Беларусь?

13. Какие религиозные направления признаны исторически традиционными в Республике Беларусь?

14. На основе каких принципов осуществляется регулирование сферы государственно-конфессиональных отношений в Республике Беларусь?

15. Наличие каких условий позволяет создавать и регистрировать религиозные общины и объединения?

Список источников

1. Бог и мы: принцип в основных частях (учение преподобного Муна). – М., 1992.

2. *Кастанеда К.* Отдельная реальность / К. Кастанеда. – М., 1995.

Список литературы

1. *Балагушкин Е. Г.* Критика современных нетрадиционных религий / Е. Г. Балагушкин. – М., 1986.

2. *Баркер А.* Новые религиозные движения / А. Баркер. – СПб., 1998.

3. *Боа К.* Лабиринты веры / К. Боа. – М., 1994.

4. *Буайе Ж. Ф.* Империя Муна / Ж. Ф. Буайе. – М., 1993.

5. Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь: сборник документов и материалов / авт.-сост. М. В. Цвилик. – Мн., 2005.

6. *Гурко А. В.* Движение вайшнавов («Харе Кришна») и его последователи в Беларуси / А. В. Гурко. – Мн., 1999.

7. *Гурко А. В.* Конфессиональная ситуация в Республике Беларусь: этнический и исторический аспекты / А. В. Гурко. – Мн., 2001.

8. *Гурко А. В.* Новые религии в Республике Беларусь. Этнологическое исследование / А. В. Гурко. – Мн., 2003.

9. *Гурко А. В.* Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, последователи / А. В. Гурко. – М., 2006.

10. *Землякоў Л.* Рэлігія і грамадства / Л. Землякоў. – Мн., 1996.

11. *Землякоў Л.* Беларусь на шляху да свабоды сумлення / Л. Землякоў. – Мн., 1996.

12. Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» // Ведамасці Вяроўнага Савета РБ. – 1993. – №2.
13. Канфесіі на Беларусі. – Мн., 1998.
14. *Кураев А.* Христианство на пределе истории / А. Кураев. – М., 2003.
15. Неокультурные объединения в Беларуси. – Мн., 1998.
16. Современная религиозная ситуация в Беларуси: состояние и перспективы развития. – Мн., 2005.
17. Современные секты в России. – М.; СПб., 1995.
18. Старые церкви, новые верующие. – М., 2000.
19. Студенчество и религия: проблема мировоззренческого выбора. – Мн., 1999.
20. *Ткачева А. А.* «Новые религии» Востока / А. А. Ткачева. – М., 1991.
21. *Чеснокова В. Ф.* Тесным путем. Процесс воцерковления населения России в конце XX века / В. Ф. Чеснокова. – М., 2005.
22. *Щипков А. В.* Во что верит Россия / А. В. Щипков. – СПб., 1998.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Данные статистических обзоров о распространении религиозных традиций в середине 1990-х гг.

Религии и нерелигиозные мировоззрения	Численность, в млн.	% от населения Земли
Христианство	1783,8	33,1
Ислам	960,7	17,6
Индуизм	719,3	13,3
Буддизм	309,1	5,7
Иудаизм, даосизм и другие нац. религии	511,3	9,5
Не исповедующие какую-либо религию	884,4	16,4
Сознательные атеисты	236,8	4,4

Данные взяты из следующих изданий:

The World Almanac and Book of Facts, 1993.

Nowak K. Das Christendom: Geschichte, Glaube, Ethic. Verlag C.H. Beck, 1997.

Таблица 2. КОЛИЧЕСТВО РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(по состоянию на 1 января 2007 г.)

Наименование конфессии	Брест- ская обл.	Витебская обл.	Гомель- ская обл.	Гродненская обл.	Могилев- кая обл.	Минская обл.	г. Минск	Всего в РБ
Православная церковь	345	240	181	184	103	314	32	1399
Старообрядческая церковь	–	18	2	1	6	3	3	33
Римско-католическая церковь	54	87	17	170	18	83	11	440
Католики латинского обряда	–	–	–	–	–	–	1	1
Греко-католическая церковь	3	3	1	2	1	1	2	13
Реформатская церковь	–	–	–	–	–	–	1	1
Лютеранская церковь	–	13	4	3	4	1	2	27
Евангельские христиане баптисты	79	38	25	18	39	50	18	267
Иоганская церковь	–	–	–	1	–	–	–	1
Новоапостольская церковь	3	3	5	6	2	1	1	21
Пресвитерианская церковь	–	–	–	–	1	–	–	1
Христиане веры евангельской	153	49	68	32	37	133	21	493

Продолжение таблицы 2

Наименование конфессии	Брест- ская обл.	Витебская обл.	Гомель- ская обл.	Гродненская обл.	Могилев- кая обл.	Минская обл.	г. Минск	Всего в РБ
Христиане полного Евангелия	7	7	11	6	3	11	9	54
Христиане веры апостольской	6	-	-	3	-	-	0	9
Церковь Христова	1	-	-	1	1	-	2	5
Мессианские общины	1	-	1	-	-	-	0	2
Адвентисты седьмого дня	17	16	12	7	6	10	6	74
Свидетели Иеговы	3	5	7	5	2	3	1	26
Мормоны	-	1	-	-	1	-	2	4
Иудейская религия	5	5	5	1	7	3	3	29
Прогрессивный иудаизм	3	3	3	2	2	1	3	17
Мусульманская религия	2	4	1	8	1	6	2	24
Бахаи	1	1	1	-	1	-	1	5
Общество сознания Кришны	1	1	1	1	1	-	1	6
Армянская апостольская церковь	-	-	-	-	-	-	1	1
Всего	684	494	345	451	236	620	123	2953

Таблица 3. СВЕДЕНИЯ О КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЯХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (по состоянию на 1 января 2007 г.)

Наименование конфессии	Брестская обл.		Витебская обл.		Гомельская обл.		Гродненская обл.		Могилевская обл.		Минская обл.		г. Минск		Всего по республике	
	Действующие	Строющиеся	Действующие	Строющиеся	Действующие	Строющиеся	Действующие	Строющиеся	Действующие	Строющиеся	Действующие	Строющиеся	Действующие	Строющиеся	Действующие	Строющиеся
Православная церковь	316	40	173	26	147	20	212	19	70	23	243	31	14	13	1175	172
Старообрядческая церковь	—	—	16	1	2	—	—	—	6	—	3	—	—	—	27	1
Римско-католическая церковь	49	3	75	9	10	1	216	14	9	3	70	12	6	3	435	45
Греко-католическая церковь	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	0
Лютеранская церковь	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	0
Евангельские христиане баптисты	51	2	25	—	11	2	6	—	31	—	19	2	3	1	146	7
Новоапостольская церковь	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	1

Продолжение таблицы 3

Наименование конфессии	Брестская обл.		Витебская обл.		Гомельская обл.		Гродненская обл.		Могилевская обл.		Минская обл.		г. Минск		Всего по республике	
	Действующие	Срочные	Действующие	Срочные	Действующие	Срочные	Действующие	Срочные	Действующие	Срочные	Действующие	Срочные	Действующие	Срочные	Действующие	Срочные
Христиане веры евангельской	78	4	29	3	14	4	5	-	30	1	47	2	3	1	206	15
Христиане полного Евангелия	-	-	2	0	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1
Христиане веры апостольской	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	0
Адвентисты седьмого дня	13	-	7	-	6	-	2	-	3	-	1	-	1	-	33	0
Свидетели Иеговы	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Иудейская религия	2	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	8	1
Мусульманская религия	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	1	6	1
Всего	513	49	333	41	199	28	451	33	153	27	385	47	29	20	2063	245

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Аватара – в индуизме земные воплощения бога Вишну (Кришна, Будда, Рама и др.).

Автокефалия – принцип самоуправления, административной независимости православных церквей.

Амулет – предмет, наделяемый способностью защищать от несчастий, враждебных воздействий и т. п.

Анафема – в христианстве наивысшее наказание, отлучение от церкви.

Ангелы – согласно вероучению иудаизма, христианства и ислама, созданные Богом бестелесные сверхъестественные существа, которые являются проводниками и исполнителями Его воли.

Антропология религии – относительно самостоятельная область религиоведческого знания, изучающая религии как образно-символические системы, раскрывающая влияние религиозных традиций на различные явления и тенденции культуры.

Апостолы – 12 ближайших учеников Иисуса Христа, избранные для распространения евангельского учения; в раннем христианстве – странствующие проповедники.

Архат – согласно буддийскому учению: 1) эпитет Будды; 2) в традиции *тхеравады* – человек, достигший высшего уровня духовного развития. Архатами считались ученики Будды.

Архидиакон – христианский духовный сан, старший диакон, помогающий епископу при богослужении.

Архиепископ – старший епископ, один из высших иерархических титулов в христианской церкви.

Архиерей – в восточном христианстве общее название высших церковных лиц (епископов, архиепископов, митрополитов, патриарха), принадлежащих к монашествующему духовенству.

Архимандрит – высокий монашеский сан в восточном христианстве, почетный титул настоятелей крупных монастырей.

Аскетизм – образ жизни, предусматривающий самоограничение и добровольный отказ от земных благ.

Ахимса – в индуизме, буддизме, джайнизме религиозно-этический принцип, предусматривающий непричинение страдания и вреда любому живому существу.

Айат, аят – наименьший выделяемый фрагмент коранического текста, стихотворная строка Корана.

Аятолла – высший титул религиозных руководителей в шиизме.

Богословие (теология) – систематическое обоснование и защита религиозного учения о Боге, мире и человеке.

Бодхисаттва – человек, обладающий высшими духовными достоинствами, но добровольно остающийся в мире сансары для оказания помощи другим существам в достижении просветления.

Будда – 1) Сидхартха Гаутама, создатель буддийского учения; 2) человек, достигший состояния нирваны, высшей ступени духовного развития; 3) антропоморфный символ, воплощающий идеал духовного совершенства.

Булла – важнейший документ, послание Папы Римского, содержащее обращение, постановление или распоряжение.

Викарий – заместитель духовного лица. В католической церкви викарием Иисуса Христа называют Папу Римского. В православной церкви – заместитель правящего архиерея, может иметь титул епископа, архиепископа.

Вера – ключевой элемент религиозного сознания, представляющий собой познавательную способность и психологическое явление и выражающий убеждение в истинности религиозного учения.

Грех – намерение или поступок человека, нарушающий религиозные заповеди.

Грехопадение – согласно иудейскому и христианскому вероучению, нарушение Евой и Адамом, соблазненных змеем, заповеди не есть плодов с древа познания добра и зла.

Дервиши – в исламе члены сурийских братьев, нередко живущие подаянием.

Диакон – первая степень священства, помощник священника (епископа) в осуществлении богослужения.

Догматы – основные положения вероучения, рассматриваемые как богооткровенные безусловные истины.

Духовенство – группа профессиональных священнослужителей, организованная по иерархическому принципу.

Епархия – церковно-административный округ христианской церкви во главе с епархиальным архиереем (митрополитом, архиепископом, епископом).

Епископ – в христианстве высшая степень священства, глава епархии.

Ересь – религиозные течения, отходящие от официально установленного вероучения и принципов жизни церкви.

Жречество – профессиональная группа служителей языческой религии, осуществляющая коммуникацию с миром сакрального посредством обрядов и священнодействий и выступающая в роли культурной и правящей элиты.

Иблис – в исламе – созданный из огня ангел, отказавшийся исполнить повеление Аллаха поклониться Адаму и ставший противником людей.

Игумен – в восточном христианстве настоятель мужского монастыря (*игуменья* – женского).

Идол – изображение божества, имеющее антропоморфные или животные черты.

Иерарх – представитель высшего христианского духовенства (Папа, Патриарх, кардинал, митрополит, архиепископ, епископ).

Иерархия церковная – субординация санов духовенства, принятая в церкви, форма организации церковного управления.

Имам – глава мусульманской общины, руководящий молитвой в мечети.

Индальгенция – грамота об отпущении грехов, выдаваемая за деньги или особые заслуги перед Церковью.

Кааба – главное святилище ислама, сооружение в центре Священной Мечети в Мекке. В восточном углу Каабы находится «черный камень», ниспосланный Аллахом. Все мусульмане во время молитвы обращены лицом по направлению Каабы.

Каббала – средневековое мистическое течение в иудаизме, раскрывающее потаенный смысл Торы и других священных текстов.

Кадии, кази – религиозный судья и чиновник в мусульманской общине, который руководствуется нормами шариата.

Канон – установления относительно вероучения, культа, церковной организации, идущие от апостолов, отцов церкви и утвержденные церковными соборами.

Кардинал – второй по значению сан в католической церкви, ближайшие советники Папы, руководители высших органов церковной власти, представители Папы в разных странах, избирающие из своего круга нового Папу.

Карма – в буддизме и индуизме универсальный мировой закон воздаяния, по которому поведение и поступки определяют нынешнее положение живых существ и их последующие перерождения.

Катехизис – краткое изложение основ христианской веры и морали, предназначенное для обучения их основам (катехизации).

Клир – в христианской церкви совокупность священнослужителей и церковнослужителей.

Конклав – собрание кардиналов, созываемое после смерти Папы для избрания преемника.

Консистерия – 1) церковно-административный орган при православном епархиальном архиерее, в ведении которого находились все дела епархии, включая суд над духовенством; 2) в католической церкви – совещание кардиналов; 3) в протестантской церкви – коллегиальный орган управления, схожий по своим функциям с православной консисторией.

Конфессия – вероисповедание; церковь или другая религиозная организация, имеющая разработанное вероучение, культурную практику и организационную структуру.

Конфирмация – 1) таинство миропомазания в католической церкви, проводимое епископом над детьми 7–12-летнего возраста; 2) в протестантизме представляет собой публичный акт, знаменующий достижение совершеннолетия (14–16 лет), сознательное принятие христианской веры и включение в религиозную общину.

Культ – система религиозных действий, обрядов и символов, соединяющая верующих с высшей божественной реальностью.

Курия Римская – система управления государства Ватикан и высший орган Римско-католической церкви. Состоит из возглавляемых префектами (обычно кардиналами) конгрегаций (департаментов), трибуналов, секретариатов, судов.

Лавра – название наиболее крупных и влиятельных православных мужских монастырей, подчиненных высшей церковной власти.

Ламы – 1) высшие иерархи ламаистского направления в Тибете; 2) буддийские монахи ламаистского направления.

Легат – духовное лицо католической церкви (как правило, кардинал), выполняющее особые, постоянные или временные поручения Папы Римского.

Мантры – ведические словесные формулы, используемые как заклинания в процессе медитации.

Медресе – среднее или высшее мусульманское учебное заведение, готовящее служителей культа, учителей мусульманских

школ, служащих государственного аппарата в странах Ближнего и Среднего Востока.

Мекка – главный священный город мусульман, родина пророка Мухаммеда и место начала его проповеднической деятельности. В Мекке находится главное святилище мусульман – Кааба.

Мессианизм – вера в пришествие мессии – Спасителя, призванного уничтожить зло и установить на земле Царство Божье. Мессианские идеи присущи иудаизму, христианству, индуизму, буддизму, исламу и другим религиям.

Мечеть – религиозно-культурное сооружение, в котором молятся мусульмане. Необходимыми атрибутами мечети являются *михраб* (ниша, указывающая направление на Каабу), *минбар* (кафедра проповедника), книгохранилище, помещение для ритуальных омовений.

Минарет – башня в мечети или рядом с ней, с которой звучит призыв к молитве от муэдзина.

Митрополит – в восточных христианских церквях высший духовный сан, второй после патриарха чин в церковной иерархии.

Миссионерство – распространение своей веры.

Мистика, мистицизм – учение и практика, направленные на сверхчувственное постижение сущности бытия, общение с высшими существами.

Монастырь – место пребывания монашеской общины, объединившейся для совместного служения по правилам устава.

Монотеизм – почитание и поклонение единому Богу.

Муэдзин – служитель мечети, пять раз в день провозглашающий с минарета *азан* – призыв к молитве.

Мулла – в Исламе служитель культа, сочетающий выполнение культовых обязанностей с преподаванием в религиозных учебных заведениях, работой в качестве религиозного судьи – кади, управлением благотворительными заведениями.

Намаз (перс.), саят (араб.) – мусульманская каноническая молитва, пять раз в день обращаемая к Богу.

Нунций – постоянный дипломатический представитель (посол) Ватикана в государстве, с которым поддерживаются дипломатические отношения.

Обрезание – религиозный обряд обрезания крайней плоти мальчика. В иудаизме обрезание – центральный обряд, совершаемый во исполнение завета, договора между Богом и избранным народом. Для мусульман является символом принадлежности к исламу.

Обряды религиозные – совокупность символических индивидуальных или коллективных действий верующих, направленных на установление коммуникации между человеком и сверхъестественными объектами.

Оккультизм – мистическое учение, признающее возможность непосредственного общения с сверхъестественными силами при помощи магических обрядов и тайных ритуалов.

Ордены монашеские – в католической церкви объединения монахов и монастырей на основании приверженности принципам монашеской жизни и исполнения особых обетов и ритуалов.

Пагода – культовое буддийское сооружение в виде многоярусной башни, в которой хранятся буддийские святыни. Пагоды строятся во дворах монастырей, рядом с храмами.

Пантеон – совокупность богов политеистической религии.

Папа Римский – глава католической церкви и города-государства Ватикан. Избирается пожизненно *конклавом*.

Парафия (приход) – в православии и католицизме первичная территориально-административная единица церкви. Признаками парафии является наличие храма, молитвенного дома, штата служителей культа, общины верующих. Центр парафии – парафиальная (приходская) церковь.

Пастор – церковнослужитель, глава общины в протестантских конфессиях.

Патриарх – в ряде христианских церквей духовный сан верховных иерархов; в православии глава автокефальной церкви; в католицизме титул патриарха имеют руководители отдельных церквей, находящихся в унии, союзе с Римско-католической церковью.

Политеизм – религиозная традиция поклонения многим богам.

Поместные соборы – церковные съезды представителей духовенства, монашества и мирян, созываемые для коллегиального обсуждения и решения проблем церковной жизни, управления, дисциплины, избрания руководящих лиц и др.

Прелат – общее название высших духовных лиц в католической и англиканской церквях.

Пресвитер – в православной церкви – священник, в протестантизме – избранный из среды мирян руководитель общины.

Примас – в католической и англиканской церквях иерарх (епископ, архиепископ, кардинал), имеющий высшую церковную власть в определенной стране.

Протоиерей – в восточном христианстве старший священник, настоятель храма, принадлежащий к белому духовенству.

Раввин – в иудаизме – духовное лицо, авторитетно толкующее предписания и запреты иудейской религии.

Религия – система верований и практических действий, объединяющих людей в единую социальную, культурную и духовную общность.

Сакрализация – выделение явлений (существ, предметов, сфер) как сверхзначимых, священных, абсолютных, имеющих предельную ценность.

Сакральное – понятие, обозначающее сущностное ядро жизни, концентрированное выражение ее сущностных и смысловых начал.

Сверхъестественное – сфера или область бытия, превосходящие естественно-природный и социокультурный мир.

Священное Писание — религиозные тексты, которые признаются откровением Бога, содержат основные положения вероучения. Каждая развитая религия имеет свое Священное Писание: в индуизме это *Веды*, в иудаизме – *Танах*, в Исламе – *Коран*. В христианстве Священным Писанием является Библия, включающая книги Ветхого и Нового Завета.

Священное Предание – в христианском богословии совокупность религиозных положений и предписаний, которые рассматриваются как часть откровения, полученного в результате деятельности Вселенских Соборов, авторитетных Отцов и учителей Церкви. Священное Предание признается православной и католической церковью. В протестантизме оно рассматривается как продукт человеческого творчества.

Священник – в христианстве сан служителя культа, самостоятельно осуществляющего богослужение и таинства (кроме священства). Официальное наименование священников – иерей, пресвитер.

Секта – замкнутая религиозная группа, отколовшаяся от основного направления. Для секты характерны претензии на исключительность собственной роли, доктрины, идейных предписаний и ценностей.

Секуляризация – процесс освобождения от влияния религиозных и церковных традиций; проявляется в различных сферах общественной и личной жизни.

Синагога – молитвенный дом в иудаизме.

Синод – совещательный орган при восточных патриархах и Папе Римском. В состав синода входят высшие церковные иерархи. Число их членов определяются в соответствии с традициями.

Скит – тип монастыря, расположенного в отдаленном, пустынном месте. Уставы скитов отличаются большей суровостью, жесткими требованиями к монашеской жизни.

Собор – 1) кафедральный (главный) храм города или монастыря, в котором богослужение ведут архиереи; 2) собрание представителей одной или нескольких церквей для обсуждения вопросов вероучения, богослужения, внутреннего уклада и дисциплины. Соборы разделяются на вселенские (общехристианские) и поместные (одной церкви), именуются по названиям городов или стран, в которых они проходили, по составу участников или титулу председательствующего (архиерейские, монастырские, патриаршие).

Сотериология – учение о спасении, провозглашаемое различными религиями и церквами.

Сунна – Священное Предание ислама, изложенное в форме изречений Мухаммеда и рассказов о его деяниях.

Схизма – церковный раскол, возникший в результате внутренних противоречий.

Теократия – форма правления, в которой власть в государстве принадлежит главе церкви и духовенству.

Трансценденция – выход за пределы повседневного существования и обычного опыта, преодоление ограниченности и конечности человеческого существования, обретение связи с абсолютным.

Умма – мусульманская община; мировое сообщество мусульман.

Уния церковная – объединение церквей христианского Востока с Римско-католической церковью на основе признания главенства Папы Римского и католических догматических нововведений при сохранении традиций, обрядов, богослужения, организации церковной жизни.

Фанатизм религиозный – особенная преданность религиозным идеям, стремление неуклонно следовать им в практической жизни, нетерпимость к другим верованиям и иноверцам.

Феноменология религии – относительно самостоятельная область религиоведческого знания, выявляющая структуру и

конкретно-исторические проявления универсальных религиозных явлений.

Хадис – предание о деяниях и высказываниях пророка Мухаммеда.

Халиф – духовный и светский глава мусульманского государства (халифата).

Харизма – благодать, особая божественная сила, дарованная Святым Духом.

Цезаропапизм – форма отношений между императорской и церковной властью в Византии, основанная на подчинении церкви государству.

Целибат – обет безбрачия католических священников.

Церковнослужители – в христианской Церкви «вспомогательный штат»: псаломщики, звонари, дьячки, певчие и т.д.

Четки – бусины, нанизанные на шнурок и предназначенные для медитации, отсчета молитв и поклонов.

Шариат – комплекс юридических норм, этических принципов и правил поведения мусульманина. Шариат считается божьим законом, открытым через Коран и хадисы.

Шейх – 1) титул главы племени в Аравии; 2) почетное звание выдающихся богословов, руководителей исламских общин.

Эсхатология – религиозное учение о конечности мира и человечества.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. *Антес П.* Религии современности / П. Антес. – М., 2001.
2. *Васильев Л. С.* История религий Востока / Л. С. Васильев – М., 2004.
3. Основы религиоведения / под ред. И. Н. Яблокова. – М., 1998.
4. *Радугин А. А.* Введение в религиоведение / А. А. Радугин. – М., 2004.
5. Религиоведение / под ред. Яскевич Я. С., Ленсу М. Я. – Мн., 2003.
6. Религиозные традиции мира / в 2 т. – М., 1996.
7. *Самыгин С. И.* Религиоведение: социология и психология религии / С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская. – Ростов-на-Дону, 1996.
8. Традиционные вероисповедания и новые религиозные движения в Беларуси: Учебное пособие под ред. А.И. Осипова. Мн., 2000.
9. Христианство. Словарь. – М., 1994.
10. *Яблоков И.Н.* Религиоведение / И. Н. Яблоков. – М., 1998.

Дополнительная

1. *Веремчук В.И.* Социология религии / В.И. Веремчук. – М., 2004.
2. Всемирное писание. Сравнительная антология священных текстов. – М., 1998.
3. *Гараджа В.И.* Религиоведение / В. И. Гараджа. – М., 1995.
4. *Горбацкий А. А.* Введение в историю религии / А. А. Горбацкий. – Мн., 2005.
5. История религий в России. – М., 2004.
6. Классики мирового религиоведения. Антология / Т. 1. – М., 1996.
7. *Короткая Т.П.* Религиоведение: Религии в Беларуси / Т.П. Короткая – Мн., 2004.

8. Лекции по истории религии. – СПб., 1997.
9. *Мень А.* История религий / А. Мень: В 7 т. – М., 1991–1994.
10. *Миркина З.* Великие религии мира / З. Миркина, Г. Померанц. – М., 1995.
11. Мистика. Религия. Наука: Классики мирового религиоведения / Т. 2. – М., 1998.
12. Мифы народов мира / в 2 т. – М., 1989.
13. *Оливер П.* Мировые религиозные верования / П. Оливер. – М., 2003.
14. Религиоведение / под ред. М. М. Шахнович. – СПб., 2006.
15. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. – М., 1996.
16. *Торчинов Е. А.* Религии мира: опыт запредельного. Трансперсональные состояния и психотехника / Е. А. Торчинов. – СПб., 1997.
17. *Элиаде М.* История веры и религиозных идей / М. Элиаде: в 3 т. – М., 2002.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ	4
1.1. Религиоведение как наука	4
1.2. Понятие религии	8
<i>Определение религии</i>	11
1.3. Объект религии	11
Вопросы для самопроверки	13
Список источников	14
Список литературы	14
Глава 2. РЕЛИГИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ	16
2.1. Структура религии	16
<i>Религиозное сознание</i>	16
<i>Религиозная деятельность</i>	17
<i>Религиозные организации</i>	18
2.2. Функции религии	19
2.3. Религия в системе культуры	20
2.4. Типология религий	22
Вопросы для самопроверки	26
Список источников	27
Список литературы	27
Глава 3. АРХАИЧНЫЕ РЕЛИГИИ	29
3.1. Культ природы	30
3.2. Шаманизм	32
3.3. Водовство	33
3.4. Культ предков и священных правителей	34
Вопросы для самопроверки	37
Список литературы	38
Глава 4. РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ	39
4.1. Религии Древней Месопотамии	39
4.2. Религии древних египтян	41

4.3. Религия Древней Греции	46
Вопросы для самопроверки	50
Список источников	51
Список литературы	51
Глава 5. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ	53
5.1. Индуизм	53
5.2. Религиозные традиции и учения Китая	59
5.3. Синтоизм	64
5.4. Иудаизм	66
Вопросы для самопроверки	73
Список источников	74
Список литературы	74
Глава 6. БУДДИЗМ	77
6.1. Типологические черты буддизма	77
6.2. Возникновение буддийской традиции и оформление учения	80
<i>Жизнь и личность основателя буддизма</i>	80
<i>Тексты раннего буддизма</i>	82
<i>Буддийское учение</i>	84
<i>Буддийская картина мира</i>	87
<i>Медитативные практики</i>	89
<i>Правила поведения буддистов</i>	91
6.3. Основные направления буддизма	92
<i>Махаяна</i>	95
<i>Ваджраяна</i>	97
<i>Ламаизм</i>	98
Вопросы для самопроверки	100
Список источников	101
Список литературы	101
Глава 7. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА. ХРИСТИАНСКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ	104
7.1. Типологические черты христианства	104
7.2. Исторические и социокультурные предпосылки возникновения христианства	107
7.3. Становление христианской церкви	109
7.4. Христианское вероучение	113

7.5. Раскол христианства на восточную и западную ветви.....	114
Вопросы для самопроверки.....	116
Список источников.....	117
Список литературы.....	117
Глава 8. ПРАВОСЛАВИЕ.....	119
8.1. Типологические черты Православия.....	119
8.2. Иерархия и устройство Православной Церкви.....	121
8.3. Православное богослужение.....	123
8.4. История Русской Православной Церкви.....	127
<i>Церковь в домонгольский период</i>	127
<i>Церковь в период монгольского владычества</i>	129
<i>Московский период</i>	129
<i>Петербургский период</i>	131
<i>Советский период</i>	132
8.5. Современное Православие.....	135
Вопросы для самопроверки.....	138
Список источников.....	139
Список литературы.....	139
Глава 9. КАТОЛИЦИЗМ.....	142
9.1. Типологические черты Католицизма.....	143
9.2. Иерархия и устройство Католической церкви.....	146
9.3. Католический культ.....	149
9.4. История Католической церкви.....	151
Вопросы для самопроверки.....	157
Список источников.....	158
Список литературы.....	158
Глава 10. ПРОТЕСТАНТИЗМ.....	160
10.1. Типологические и доктринальные особенности протестантизма.....	160
10.2. Основные протестантские направления.....	165
<i>Лютеранство</i>	165
<i>Кальвинизм</i>	167
<i>Англиканство</i>	169
<i>Баттизм</i>	170
<i>Пятидесятничество</i>	173

<i>Адвентизм</i>	174
Вопросы для самопроверки	175
Список источников	176
Список литературы	176
Глава 11. ИСЛАМ	178
11.1. Типологические черты ислама	178
11.2. Происхождение ислама	181
11.3. Коран и Сунна	183
11.4. Вероучение и религиозные обязанности мусульман	185
11.5. Основные направления в исламе	190
<i>Суннизм</i>	190
<i>Шииты</i>	190
<i>Суфизм</i>	192
<i>Ваххабизм</i>	193
11.6. Ислам в современном мире	194
Вопросы для самопроверки	195
Список источников	196
Список литературы	196
Глава 12. КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ	199
12.1. Дохристианские верования и традиции восточных славян	199
12.2. Распространение христианства на белорусских землях. Православие в Беларуси	204
12.3. Католическая церковь в истории Беларуси	212
12.4. Реформация и распространение протестантизма в Беларуси	216
12.5. Иудаизм и ислам на белорусских землях	221
Вопросы для самопроверки	223
Список источников	224
Список литературы	224
Глава 13. РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	226
13.1. Тенденции современной религиозной динамики	226
13.2. Конфессиональная структура современной Беларуси	229

13.3. Новые религиозные движения	234
13.4. Понятие свободы совести. Законодательные основы взаимоотношений государства и религиозных организаций в Республике Беларусь.....	243
Вопросы для самопроверки.....	246
Список источников	247
Список литературы.....	247
Приложение	249
Краткий словарь терминов	254
Литература	263

По вопросам **оптового** приобретения книг обращаться
по тел.: **219-73-88, 219-73-90, 298-59-85, 298-59-87**

Книжный интернет-магазин <http://www.litera.by>

Учебное издание

Языкович Виктор Робертович

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

*Учебное пособие для студентов
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования*

Ответственный за выпуск *С. В. Процко*

Компьютерная верстка *О. В. Сизова*

Подписано в печать 24.04.2008.

Формат 84×108 ¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура Таймс. Печать
офсетная. Усл. печ. л. 14,28, Уч.-изд. л. 12,7. Тираж 2000 экз. Заказ

Научно-техническое общество с ограниченной ответственностью
«ТетраСистемс».

ЛИ № 02330/0056815 от 2 марта 2004 г.

Удостоверение о государственной гигиенической регистрации

№ 08-33-2.48845 от 25 ноября 2005 г.

220116, г. Минск, а/я 139 (тел. 219-74-01; e-mail: rtsminsk@mail.ru;
<http://www.ts.by>).

Унитарное полиграфическое предприятие
«Витебская областная типография»
210015, г. Витебск, ул. Щербакова-Набережная, 4.